

I'tiqad Ahlussunnah Wal-jama'ah

K.H. SIRAJUDDIN ABBAS

مِثْقَادُ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ

AHLUS-SUNNAH WAL-JAMA'AH

إِعْتِقَادُ أَهْلِ السُّنَنِ وَالْجَمَاعَةِ
إِتِّقَادُ

ANLUSSUNNAH WAL-JAMA'AH

K. H. SIRAJUDDIN ABBAS

PUSTAKA AMAN PRESS SDN. BHD.

ISBN 983-867-045-6

Cetakan Pertama	- 1978
Cetakan Kedua	- 1979
Cetakan Ketiga	- 1983
Cetakan Keempat	- 1987
Cetakan Kelima	- 1988
Cetakan Keenam	- 1991
Cetakan Ketujuh	- 1994
Cetakan Kelapan	- 1999
Cetakan Kesembilan	- 2006
Cetakan Kesepuluh	- 2009

© PUSTAKA AMAN PRESS SDN. BHD.

Hakcipta terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluarkan ulang mana-mana bahagian artikel. Ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa juga bentuk dan dengan apa cara pun sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain selain sebelum mendapat izin bertulis daripada Pengarah Pustaka Aman Press Sdn. Bhd. Perundingan tertakluk kepada perkiraan royalti atau honorarium.

Dicetak dan diterbitkan oleh:

PUSTAKA AMAN PRESS SDN. BHD. (No. 26231-T)
4200-A, Simpang Tiga Telipot, Jalan Sultan Yahya Petra,
Peti Surat 67, 15700 Kota Bharu, Kelantan.
Tel: 09-7481849, 09-7443681 Fax: 09-7487064
Lamanweb: www.pap.com.my
Email: papsb@streamyx.com

Harga: RM18.00

بسم الله الرحمن الرحيم

Kata Pengantar

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء
 والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين.

Kami bersyukur ke hadrat Allah s.w.t. yang telah menyempurnakan hasrat kami yang telah lama terpendam iaitu ingin menerbitkan segala karya-karya Al-Fadhil Abuya K.H. Siradjuddin Abbas salah seorang ulama dan pengarang yang terkenal di Indonesia, kini telah berjaya.

Kepada kejayaan ini, kami tidak lupa merakamkan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada beliau yang telah sudi dengan ikhlasnya memberi izin kepada kami agar buku ini dan juga buku-buku lain karangan beliau seperti Siri Empat Puluh Masalah Agama, Sejarah Keagungan Mazhab Syafie dicetak dan diterbitkan di percetakan kami di Malaysia untuk disebar dengan seluas-luasnya kepada umat Islam di seluruh Malaysia, Singapura, Brunei dan Siam.

Sebenarnya buku ini telah dicetak sebanyak tiga kali berturut-turut di Indonesia iaitu pada 1969, 1971 dan 1977. Ini membuktikan betapa hebatnya sambutan yang diberi oleh pembaca-pembaca di seluruh kepulauan Indonesia terhadap buku ini. Keadaan itu memang wajar, kerana memandangkan isi kandungan buku ini sangat bernilai dan tinggi mutunya, dari segi gaya bahasanya sederhana, senang difaham, cara penyampainnya pula jelas dan teratur, hujjah-hujjahnya konkrit dan lengkap yang tidak akan berasa jemu sesiapa yang membacanya.

Semoga dengan cetakan kali keempat di Malaysia ini dan cetakan seterusnya akan mendapat sambutan yang berlipat ganda lagi dari pembaca-pembaca seluruhnya dan semoga menjadi sebagai amal soleh yang berkekalan kepada kami bersama - pengarang dan penerbit

آمين يا مجيب السائلين.

Penerbit

DAFTAR ISI

I	Keterangan Umum	1
II	I'tiqad kaum Ahlussunnah wal Jama'ah	22
III	Daftar ringkas i'tiqad kaum Ahlussunnah wal Jama'ah	65
IV	Sejarah ringkas fahaman Syi'ah	77
V	I'tiqad kaum Syi'ah yang bertentangan dengan i'tiqad kaum Ahlussunnah wal Jama'ah	102
VI	Sejarah ringkas fahaman Khawarij	137
VII	I'tiqad kaum Khawarij yang bertentangan dengan i'tiqad kaum Ahlussunnah wal Jama'ah	141
VIII	Sejarah ringkas fahaman Murjiah	150
IX	I'tiqad kaum Murjiah yang bertentangan dengan i'tiqad kaum Ahlussunnah wal Jama'ah	153
X	Sejarah ringkas fahaman Muktazilah	157
XI	I'tiqad kaum Muktazilah yang bertentangan dengan i'tiqad kaum Ahlussunnah wal Jama'ah	168

XII	Sejarah ringkas fahaman Qadariyah	213
XIII	I'tiqad kaum Qadariyah yang bertentangan dengan i'tiqad kaum Ahlussunnah wal Jama'ah	216
XIV	Sejarah ringkas fahaman Jabariyah	229
XV	I'tiqad kaum Jabariyah yang bertentangan dengan i'tiqad kaum Ahlussunnah wal Jama'ah	231
XVI	Sejarah ringkas fahaman Najariyah	235
XVII	I'tiqad kaum Najariyah yang bertentangan dengan i'tiqad kaum Ahlussunnah wal Jama'ah	236
XVIII	Sejarah ringkas fahaman Musyabbihah	238
XIX	I'tiqad kaum Musyabbihah yang bertentangan dengan i'tiqad kaum Ahlussunnah wal Jama'ah	240
XX	Sejarah ringkas fahaman Ibnu Taimiyah	246
XXI	Fatwa-fatwa Ibnu Taimiyah yang bertentangan dengan fatwa-fatwa kaum Ahlussunnah wal Jama'ah	254
XXII	Sejarah ringkas fahaman Wahabi	292
XXIII	I'tiqad kaum Wahabi yang bertentangan dengan i'tiqad kaum Ahlussunnah wal Jama'ah	300
XXIV	Sejarah ringkas fahaman Bahaiyah	317

XXV	I'tiqad kaum Bahaiyah yang bertentangan dengan i'tiqad kaum Ahlussunnah wal Jama'ah	319
XXVI	Sejarah ringkas fahaman Ahmadiyah	324
XXVII	I'tiqad kaum Ahmadiyah yang bertentangan dengan kaum I'tiqad kaum Ahlussunnah wal Jama'ah	327
XXVIII	Jadual kesimpulan perbezaan i'tiqad yang sangat prinsipil antara kaum Ahlussunnah wal Jama'ah dengan firqah-firqah lain	337
XXIX	Kitab-kitab penting dalam lingkungan kaum Ahlussunnah wal Jama'ah	344
XXX	Khatimah (penutup)	347

* * * * *

FIRMAN TUHAN

وَاللَّهُمَّ إِلَهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ﴿١٦٣﴾

“Dan Tuhanmu adalah Tuhan Yang Maha Esa,
tidak ada Tuhan melainkan Ia.
Yang Maha Pengasih lagi
Maha Penyayang”

(Al Baqarah : 163)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 الحمد لله المبدئ المعيد، الفعّال لما يريد،
 الكبير المتعال، الواحد بلا مثال، الموصوف
 بكل صفات الجلال والكمال، والصلاة والسلام
 على سيدنا محمد إمام المرسلين، وخاتم النبيّين
 أرسله الله شاهداً ومبشراً ونذيراً، وداعياً إلى
 الله بإذنه وسراجاً منيراً، وعلى آله وأصحابه
 الطيّبين والطاهرين، صلاة وسلام دائماً ثمين
 متلازمين إلى يوم الدين،
 وحسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير.

—oOo—

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih dan Penyayang

Di antara semua puji untuk Allah, Tuhan yang mula-mula
 menciptakan dan Yang menghidupkan kembali sesudah mati.
 Tuhan yang memperbuat apa saja yang dikehendaki-Nya, Yang
 besar dan tinggi, Yang tunggal, Maha Esa, tiada yang menyerupai
 Dia, Yang mempunyai sifat-sifat kebesaran dan kemuliaan.

Salawat dan salam dipohonkan untuk Penghulu kita, Imam sekalian Rasul, Nabi paling akhir yang diutus Tuhan untuk menjadi saksi, pembawa khabar gembira untuk hamba-hamba-Nya yang soleh dan khabar duka untuk umat yang derhaka. Rasul yang memanggil umat ke jalan Allah dengan izin Tuhan dan pelita yang menerangi, iaitu Nabi Muhammad s.a.w.

Jua dipohonkan salawat dan salam yang tetap berganda hingga sampai akhir zaman untuk para sahabat dan keluarga Nabi yang baik-baik dan yang suci bersih dari noda, yang Tuhan reda kepada mereka dan mereka reda kepada Tuhan.

Akhirnya dinyatakan, bahawa cukuplah Tuhan Pelindung kita, ialah Penolong dan Pelindung yang sebaik-baiknya.

Amma ba'du,

Saudara-saudara pembaca yang terhormat!

Iniilah muqaddimah dari buku yang bernama "I'tiqad Ahlussunnah wal Jama'ah".

Dalam muqaddimah ini akan dihuraikan beberapa hal yang bertalian dengan isi buku, dengan tujuan untuk membukakan pintu bagi pembaca dan untuk mengetahui ala kadarnya situasi sekitar buku ini, iaitu:

1. Dalam sejarah telah tercatat, bahawa di lingkungan masyarakat umat Islam dari abad-abad permulaan sampai sekarang terdapat firqah-firqah dalam i'tiqad yang fahamnya berbeza-beza atau bertentangan secara tajam antara satu sama lain.

Ini sudah menjadi fakta yang tak dapat dibantah lagi, kerana hal yang serupa itu sudah terjadi. Mungkin Tuhan menjadikan semuanya itu sesuai dengan hikmah-hikmah yang diketahuinya. Firqah-firqah dalam i'tiqad itu ialah firqah-

firqah Syi'ah. Khawarij, Muktazilah, Qadariyah, Jabariyah, Najariyah, Musyabihah, Bahaiyah, Ahmadiyah, Ibnu Taimiyah, Wahabiyah dan lain-lain, di samping firqah Ahlussunnah wal Jama'ah (Sunny), iaitu firqah jumhur umat Islam yang banyak di dunia ini. siapa yang membaca kitab-kitab dalam bahasa Arab, nescaya akan menjumpai faham firqah-firqah tersebut di atas yang satu sama lainnya bertentangan.

2. Walaupun umat Islam di Indonesia sedari dulu menganut faham atau i'tiqad Ahlussunnah wal Jama'ah (Sunny), tetapi dalam waktu-waktu yang akhir ini banyak pula karangan buku-buku dalam bahasa Indonesia yang isinya berlawanan dengan faham Ahlussunnah wal Jama'ah, sehingga sampai ada yang memuji-muji setinggi langit faham Syi'ah dan Muktazilah, dan bahkan ada pula yang taqlid tanpa reserve kepada Ibnu Taimiyah yang mengatakan bahawa Tuhan Allah duduk bersila di atas Arasy.

Di samping itu ditaburkan pula faham Ahmadiyah, faham Bahaiyah yang berpendapat masih ada Nabi sesudah Nabi Muhammad s.a.w. dan seluruh agama harus disatukan. Kerana meluap-luapnya orang-orang pemuji faham Syi'ah sampai ada yang menuliskan dalam bukunya jumlah kaum Syi'ah sampai ada yang menuliskan dalam bukunya jumlah kaum Syi'ah di atas dunia 30% (tiga puluh peratus) dari jumlah orang Islam yang 900 (sembilan ratus) juta banyaknya (= ± 300 juta). Angka ini sudah terang sangat keliru, kerana jumlah umat Islam di seluruh dunia pada waktu ini tidak lebih dari 600 (enam ratus) juta orang.

Kaum Syi'ah di dunia sekarang paling banyak 22 juta, iaitu 7 juta di Parsi, 2 1/2 juta di Iraq, 5 juta di Pakistan/India. 4juta di Yaman dan kira-kira 3 1/2 juta bertebar di mana-mana. Hanya sekian, tidak lebih.

3. Bertalian dengan ini dan itu banyak sahabat-sahabat saya

meminta dengan sungguh-sungguh kiranya saya mengarang sebuah buku dalam bahasa Indonesia huruf Latin yang dapat menerangkan kebenaran faham Ahlussunnah wal Jama'ah yang dianut oleh majoriti umat Islam Indonesia, di samping harus dikupas kesalahan-kesalahan faham kaum Syi'ah, Muktazilah, Qadariyah, Jabariyah, Bahaiyah, Ahmadiyah dan lain-lain. Sejauh mungkin keterangan-keterangan itu harus diperkuat dengan dalil Quran dan Sunnah Rasul. Hal ini sangat penting dan sangat dirasakan keperluannya, demi untuk menjaga i'tiqad dan kepercayaan yang benar dari umat Islam, khususnya umat Islam Indonesia.

4. Permintaan sahabat-sahabat saya itu saya perkenankan, iaitu dengan mengarang buku ini, walaupun saya tahu bahawa ilmu saya dalam soal ini tidak sedalam ilmu ulama-ulama Ahlussunnah wal Jama'ah ikutan saya, seperti Imam Abu Hasan al Asya'ri, Imam Abu Hamid al Ghazali, Imam Fachruddin ar Razi, Imam al Baihaqi dan lain-lain. Di samping itu sebuah Nabi Muhammad s.a.w. mendorong saya untuk memperkenankan permintaan sahabat-sahabat saya itu, yang ertinya lebih kurang begini: "Barang siapa yang menyembunyikan ilmu (sesudah diminta tidak diberikan)". Hadis ini dirawikan oleh Imam Abu Daud dan Imam Tarmizi.
5. Maksud saya pada mulanya hanya akan menguraikan atau menerangkan i'tiqad Ahlussunnah wal Jama'ah saja dalam buku ini, tetapi kemudian ternyata bahawa untuk memberikan keterangan terperinci dari Ahlussunnah wal Jama'ah itu diperlukan pula kupasan i'tiqad dan kepercayaan firqah-firqah lain supaya nampak jelas perbandingannya dan perlainannya. Kerana itu dalam buku ini, walaupun buku ini namanya hanya

“I’tiqad Ahlussunnah wal Jama’ah, namun akan diungkapkan dan digali juga asal-usul dan pengajian firqah-firqah yang lain itu.

Hal ini tak apa-apa dan bahkan lebih baik, supaya jelas hitam-putihnya sesuatu soal yang dibicarakan.

6. Dalam mengarang buku ini sebagai lazimnya dibiasakan oleh kaum Ahlussunnah wal Jama’ah, saya akan berpedoman dan berlandaskan hanya kepada Quran dan Hadis Nabi Muhammad s.a.w. bukan kepada akal manusia, kerana saya berkeyakinan bahawa yang berhak membentuk Syari’at dan Ibadat, begitu juga dalam i’tiqad umat Islam, hanyalah Allah dan Rasul, lain dari itu tidak. Akal manusia, bagaimanapun cerdasnya tidak akan dapat menjangkau hal-hal yang jauh, apalagi yang ghaib-ghaib apalagi akan memperkatakan syurga dan neraka, memperkatakan Arasy dan Kursi yang terlalu jauh untuk dicapai oleh akal manusia. Dasar kita adalah keimanan, sekali lagi keimanan! Akan tetapi kita tidak membuang akal begitu saja. Akal dipakai untuk pembantu, untuk pembuka jalan. Adapun kata putus terletak dalam Al Quran dan Sunnah Rasul. Memang di sinilah perbezaan yang prinsipil antara kaum Ahlussunnah wal Jama’ah dengan kaum Muktazilah.

Kaum Muktazilah meletakkan aqal di bahagian atas, tetapi kaum Ahlussunnah wal Jama’ah meletakkan Quran dan Hadis lebih tinggi dan lebih menentukan.

7. Ada orang di Indonesia yang berpendapat, bahawa perselisihan faham antara Ahlussunnah wal Jama’ah dengan Syi’ah tidaklah mengenai soal-soal yang prinsipil, tetapi soal-soal cabang agama. Perselisihan-perselisihan itu sama dengan perselisihan antara Imam Syafi’i dengan Imam Hanafi dalam furuk syari’at. Oleh kerana itu biarkan sajalah perselisihan itu, jangan dikaji-kaji juga. pendapat ini

dikemukakan mereka dalam rangka usahanya supaya orang di Indonesia jangan menganut faham Sunny lagi tetapi haruslah menganut faham Syi'ah.

Keterangan orang itu tidak benar, kerana perselisihan faham antara Ahlussunnah dan Syi'ah adalah mengenai soal-soal yang prinsipil, soal-soal pokok agama, bukan soal-soal furuk syari'at. Di dalam buku ini akan dibentangkan seluas-luasnya hal itu.

8. Saya merasa bahawa adalah suatu kewajipan mutlak bagi setiap orang Islam dewasa ini, iaitu pada waktu banyaknya simpang-siur faham dan kepercayaan dalam masyarakat, untuk membetulkan diri masing-masing. Harus ditanyakan kepada diri sendiri, apakah faham yang kita anut sekarang ada termasuk faham dan i'tiqad sebagai yang dianut Nabi dan sahabat-sahabat beliau atau tidak? Di manakah kita berdiri? Termasuk golongan apakah kita?

Maka untuk membantu saudara-saudara dalam membetulkan faham dan i'tiqad, bacalah buku ini dengan tenang sekali, dua kali dan fahamkan satu persatu masalah-masalah yang dibicarakan. Mudah-mudahan Tuhan akan melimpahkan hidayat dan taufik-Nya kepada kita bersama, kepada saya sebagai pengarang dan kepada saudara sebagai pembaca, insya Allah.

9. Andai kata saudara-saudara melihat bahawa ada suatu kekhilafan dalam buku ini, saya harap disampaikan dengan surat tertutup, supaya kekhilafan itu dapat dibenarkan pada cetakan ulangannya, akan tetapi benar-benar terang salahnya. Adapun yang tidak/belum dimengerti baik juga ditanyakan kepada saya pengarang dengan surat tertutup supaya diberikan penjelasannya.

10. Baik saya terangkan bahawa sesuai dengan faham kaum

Ahlussunnah wal Jama'ah yang membolehkan "hadiah pahala", maka pahala mengarang buku ini saya hadiahkan dengan tulus ikhlas untuk arwah ibu bapa saya terdahulu, iaitu Syeikh Abbas bin Abdul Wahab bin Abdul Hakim yang bermakam di Ladang Lawas, Bukit Tinggi, Sumatera dan untuk ibu saya almarhum Ramalah binti Dja'i, meninggal dunia di masjid Kapas Panji dan bermakam dekat masjid Bengkawas, Bukit Tinggi.

Saya mendoa mudah-mudahan Allah menyampaikan sebaik-baiknya dan darjat mereka itu ditingkatkan oleh Allah ke darjat yang tinggi dalam syurga Jannatunna'im, amin, amin, Ya Rabbal'alamini!

Pengarang
K. H. Siradjuddin Abbas.

I

KETERANGAN UMUM

1. ISTILAH-ISTILAH

Dalam memahami soal-soal I'tiqad (kepercayaan) dalam Islam lebih baik terlebih dahulu dimaklumi istilah-istilah yang terpakai dalam lingkungan ini.

Usuluddin ertinya Pokok Agama.
Ilmu Usuluddin ertinya Ilmu Pokok-pokok Agama.

Di dalam Ilmu Usuluddin dibicarakan soal-soal I'tiqad yang menjadi pokok bagi Agama , iaitu:

1. Kepercayaan (I'tiqad) yang bertalian dengan Ketuhanan (Ilahiyat)
2. Kepercayaan yang bertalian dengan Kenabian (Nubuwat).
3. Kepercayaan yang bertalian dengan soal-soal yang ghaib (hari akhirat, syurga, neraka dan lain-lain).
4. Dan lain-lain soal kepercayaan.

Ilmu Usuluddin kadang-kadang dinamai Ilmu Kalam, yakni Kalam Tuhan kerana dalam ilmu ini banyak dibicarakan sifat-sifat Tuhan, di antaranya sifat Kalam (Berkata).

Ulama-ulama dan ahli-ahli ilmu Kalam menamakannya Mutakallimuun atau Mutakallimiin.

Ada juga orang menamai Ilmu ini dengan Ilmu Tauhid, yakni Ilmu keEsaan Tuhan kerana yang banyak dibicarakan dalam ilmu ini ialah tentang keEsaan Tuhan.

Ada juga yang menamainya dengan ilmu 'Aqaid, yakni ilmu I'tiqad kerana yang banyak dibicarakan dalam ilmu ini ialah soal-soal I'tiqad (kepercayaan).

Di Indonesia ada orang-orang menamainya dengan Ilmu Sifat Dua Puluh, kerana di dalam ilmu ini dibicarakan 20 sifat yang wajib (mesti ada) bagi Tuhan.

Pendeknya perkataan-perkataan Ilmu Usuluddin, Ilmu Kalam, Ilmu Tauhid, Ilmu 'Aqaid, Ilmu Sifat Dua Puluh, sama ertinya iaitu ilmu yang dibicarakan di dalamnya soal-soal I'tiqad (kepercayaan tentang Ketuhanan, Kenabian, Keakhiratan).

Kalau kita berbicara tentang usul (pokok) sudah tentu ada yang furu' (cabang).

Dalam istilah keagamaan, furu' syari'at bererti soal-soal ibadat yang dikerjakan setiap hari, umpamanya sembahyang, puasa, zakat, haji, nikah, jual beli dan lain-lain.

Kesimpulannya dapat ditegaskan bahawa Usuluddin ialah i'tiqad-i'tiqad dan furu' syari'at ialah ibadat-ibadat yang lahir.

Dalam buku ini akan dikupas hanya yang bertalian dengan i'tiqad, Usuluddin.

2. ERTI AHLUSSUNNAH WAL JAMA'AH

Erti Ahlussunnah ialah Penganut Sunnah Nabi.

Erti Wal Jama'ah ialah Penganut I'tiqad sebagai I'tiqad Jama'ah sahabat-sahabat Nabi.

Kaum Ahlussunnah Wal Jama'ah ialah kaum yang menganut I'tiqad sebagai I'tiqad yang dianut oleh Nabi Muhammad s.a.w. dan sahabat-sahabat beliau.

I'tiqad Nabi dan Sahabat-sahabat itu telah termaktub dalam Al-Qur'an dan dalam Sunnah Rasul secara tidak terkumpul atau belum tersusun secara rapi dan teratur, tetapi kemudian dikumpulkan dan dirumuskan dengan rapi oleh seorang ulama Usuluddin yang besar, iaitu Syeikh Abu Hasan 'Ali al Asy'ari (Lahir di Basrah tahun 260 H. – wafat di Basrah juga tahun 324H. dalam usia 64 tahun).

Kerana itu ada orang yang memberi nama kepada kaum Ahlussunnah wal Jama'ah dengan kaum 'Asya'irah, jama' dari Asy'ari, dikaitkan kepada Imam Abu Hasan 'Ali Al Asy'ari, tersebut.

Dalam kitab-kitab usuluddin biasa juga dijumpai perkataan "Sunny", kependekan Ahlussunnah wal Jama'ah, orang-orangnya dinamai "Sunnyun".

Tersebut dalam kitab "Ihtihaf Sadatil Muttaqin" karangan Imam Muhammad bin Muhammad al-Husni Az Zabidi, iaitu kitab syarah dari kitab "Ihya Ulummuddin" karangan Imam Ghazali, pada jilid II, halaman 6, begini:

إِذَا أُطْلِقَ أَهْلُ السُّنَّةِ فَلَمْ يُرَادِ بِهِ الْأَشَاعِرَةُ وَالْمَاتُرِيدِيُّ

اتحاف سادات المتقين ج ٢ ص ٦

Ertinya: Apabila disebut kaum Ahlussunnah wal Jama'ah, maka maksudnya ialah orang-orang yang mengikut rumusan (faham) Asy'ari dan faham Abu Mansur Al-Maturidi"

Siapa Abu Mansur Al-Maturidi ini?

Abu Mansur Al-Maturidi adalah seorang ulama Usuluddin juga, yang fahaman dan i'tiqadnya sama atau hampir sama dengan Abu Hasan Al-Asy'ari. Beliau wafat di sebuah desa bernama Maturidi, Samarqand, di Asia Tengah pada tahun 333 H, terkemudian 9 tahun dari Imam Abu Hasan Al-Asy'ari.

Sudah menjadi adat kebiasaan dalam dunia Islam, bahawa hukum-hukum agama yang digali dari Qur'an dan Hadis oleh seseorang Imam, maka hukum itu dinamai "mazhab". Hasil ijtihad Imam Hanafi dinamai Mazhab Hanafi, hasil ijtihad Imam Maliki dinamai Mazhab Maliki, hasil ijtihad Imam Syafie dinamai Mazhab Syafie hasil ijtihad Imam Ahmad bin Hanbal dinamai Mazhab Hanbali, walaupun pada hakikatnya semuanya adalah agama Allah yang termaktub secara tersurat atau tersirat di dalam Al-Quran dan Hadis.

Begitu juga dalam soal-soal i'tiqad. Hasil galian dari Quran dan Hadis oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dinamai "Mazhab Asy'ari" atau "faham Asy'ari", walaupun pada hakikatnya Imam Abu Hasan Al-Asy'ari hanya menggali, merumuskan, memfatwakan, menyiarkan, mempertahankan apa yang sudah ada dalam Quran dan Hadis juga, apa yang sudah di i'tiqadkan oleh Nabi Muhammad s.a.w. dan sahabat-sahabat beliau.

3. FIRQAH-FIRQAH DALAM ISLAM

Dalam sejarah Islam telah tercatat adanya firqah-firqah (golongan) di lingkungan umat Islam, yang antara satu sama lain bertentangan fahamnya secara tajam yang sulit untuk diperdamaikan, apalagi untuk dipersatukan. Hal ini sudah menjadi fakta dalam sejarah yang tidak dapat diubah lagi, dan sudah menjadi ilmu pengetahuan yang termaktub dalam kitab-kitab agama, terutama dalam kitab-kitab Usuluddin.

Barangsiapa yang membaca kitab-kitab Usuluddin akan menjumpai di dalamnya perkataan-perkataan: Syi'ah, Khawarij, Muktaizilah, Qadariyah, Jabariyah, Ahlussunnah wal Jama'ah (Sunny), Mujassimah, Bahaiyah, Ahmadiyah, Wahabiyah dan lain-lain.

Umat Islam, khususnya yang berpengetahuan agama tidak hairan melihat dan membaca hal ini, kerana Nabi Muhammad s.a.w. sudah juga mengkhabarkan pada masa hidup beliau.

Banyak terdapat hadis-hadis yang bertalian dengan firqah-firqah yang berselisihan faham dalam lingkungan umat Islam.

Di antara hadis-hadis itu adalah:

Pertama:

Bersabda Nabi Muhammad s.a.w.:

قَاتَهُ مَنْ يَعِشُ مِنْكُمْ مِنْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ
بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعُصُّوا
عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ . رواه ابو داود . الجزء الرابع صحيفه ٢٠١

Ertinya: "Maka bahawasanya siapa yang hidup (lama) di antaramu nescaya akan melihat perselisihan (faham) yang banyak. Ketika itu pegang teguhlah Sunnahku dan Sunnah Khalifah Rasyidin yang diberi hidayah.

Pegang teguhlah itu dan gigitlah dengan gerahammu" (Hadis riwayat Imam Abu Daud dll. Lihat Sunan Abu Daud juzuk IV, halaman 201)

Tujuan hadis ini terang, bahawa akan ada perselisihan-perselisihan faham dalam lingkungan umat Islam, dan bahawa Nabi Muhammad s.a.w. menyuruh umat Islam ketika melihat perselisihan-perselisihan itu supaya berpegang teguh dengan Sunnah Nabi dan Sunnah Khalifah Rasyidin (Saidina Abu Bakar, Umar, Usman dan 'Ali r.a).

Kedua:

Nabi Muhammad s.a.w. bersabda:

وَأَنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي ثَلَاثُونَ كَذَّابُونَ كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ
وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي . رواه الترمذی . الجزء التاسع صحيفه ٦٣

Ertinya: "Akan ada di lingkungan umatku 30 orang pembohong yang mendakwakan bahawa ia Nabi. Saya adalah Nabi penutup, tidak ada lagi Nabi sesudahku" (H. Riwayat Tarmizi. Lihat Sahih Tarmizi juzuk 9, halaman 63)

Ketiga

Bersabda Nabi Muhammad s.a.w.

سَيَخْرُجُ قَوْمٌ فِي آخِرِ الزَّمَانِ أَحَادُثُ الْأَسْنَانِ سُفَهَاءُ الْأَخْلَامِ
يَقُولُونَ مِنْ قَوْلِ خَيْرِ الْبَرِيَّةِ، لَا يُجَاوِزُ إِيْمَانُهُمْ حَنَاجِرَهُمْ، يَمُرُّونَ
مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمُرُّ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ فَأَيْنَمَا لَقِيَتْهُمْ فَأَقْتُلُوهُمْ.
فتح الباری . الجزء العاشر صحیفه : ۳۱۵

Ertinya: "Akan keluar suatu kaum akhir zaman, orang-orang muda yang bodoh fikirannya. Mereka banyak mengucapkan perkataan "Khairil Bariyyah" (Maksudnya firman-firman Tuhan yang dibawa oleh Nabi). Iman mereka tidak melampaui kerongkongan mereka. Mereka keluar dari agama sebagai meluncurnya anak panah dari busurnya. Kalau orang-orang ini berjumpa denganmu lawanlah mereka" (Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Lihat Fathul Bari juzuk XV. halaman 315).

Terang dalam hadis ini bahawa akan ada menurut Nabi sekumpulan orang-orang muda yang suka mengeluarkan fatwa-fatwa agama berdasar Quran dan hadis, tetapi keimanan mereka tipis sekali dan bahkan keimanan mereka keluar dari dirinya secepat keluarnya anak panah dari busurnya.

Maksudnya ialah bahawa mereka banyak membicarakan hadis-hadis dan Quran tetapi mereka tidak beragama, tidak sembahyang, tidak puasa dan tidak menjalankan tuntutan agama.

Keempat

Bersabda Nabi Muhammad s.a.w. :

صُنْفَانِ مِنْ أُمَّتِي لَيْسَ لَهُمَا فِي الْإِسْلَامِ نَصِيبٌ الْمَرْحُتَةُ وَالْقَاتِرَةُ
رواد الترمذی . الجزء التاسع صحیفه : ۳۱۶

Ertinya: "Ada dua firqah dari umatku yang pada hakikatnya mereka tidak sangkut paut dengan Islam, iaitu kaum Murjiah dan kaum Qadariyah" (Hadis riwayat Imam Tarmizi Lihat Sahih Tarmizi juzuk VIII, halaman 316).

Kaum Murjiah dan Qadariyah tak ada hubungannya dengan Islam, kata Nabi Muhammad s.a.w. Na'udzubillah!

Kelima

Dan sabda Nabi:

عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لِكُلِّ أُمَّةٍ مَجُوسٌ وَمَجُوسُ هَذِهِ الْأُمَّةِ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا قَدَرَ، مَنْ مَاتَ مِنْهُمْ فَلَا تَشْهَدُ وَاجْتَنَزَتْهُ، وَمَنْ مَرِضَ مِنْهُمْ فَلَا تَعُودُ وَهُمْ وَهُمْ شِيعَةُ الدَّجَالِ وَحَقُّ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُلْحِقَهُمُ بِالْأَجْدَالِ. رواه أبو داود، سنن أبي داود، ج ٢، ص ٢٢٢

Ertinya: Dari Huzaifah Rda, beliau berkata: Bersabda Rasulullah s.a.w. : Bagi tiap-tiap umat ada Majusinya, dan Majusi umat saya ialah orang yang mengengkari takdir. Kalau mereka mati jangan dihadiri pemakamannya dan kalau mereka sakit jangan mengunjunginya. Mereka adalah kelompok dajal. Memang Tuhan berhak untuk memasukkan mereka ke kelompok dajal (HR. Abu Daud. Sunan Abu Daud Juzuk IV, halaman 222).

Keenam

Tersebut dalam kitab hadis begini:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَفَرَّقَتِ الْيَهُودُ عَلَى إِحْدَى وَسَبْعِينَ فِرْقَةً وَالتَّصَارِيُّ مِثْلَ ذَلِكَ وَتَفَرَّقَتِ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً. رواه الترمذی

Artinya: "Dari Abi Hurairah Rda. Beliau berkata, bahawa Nabi Muhammad s.a.w bersabda: "Telah berfirqah-firqah orang Yahudi atas 71 firqah dan orang Nasara seperti itu pula dan akan berfirqah umatku atas 73 firqah" (Hadis riwayat Imam Tarmizi. Lihat Sahih Tarmizi juzuk X, halaman 109).

Ketujuh

Nabi bersabda:

إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَفَرَّقَتْ عَلَى ثَلَاثِينَ وَسَبْعِينَ مِلَّةً وَتَفَرَّقُوا
أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ مِلَّةً كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا مِلَّةً وَاحِدَةً
قَالُوا: وَمَنْ هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي.
رواه الترمذی

Artinya: "Bahawasanya Bani Israil telah berfirqah-firqah sebanyak 72 millah (firqah) dan akan berfirqah umatku sebanyak 73 firqah, semuanya masuk neraka kecuali satu". Sahabat-sahabat yang mendengar ucapan ini bertanya "Siapakah yang satu itu Ya Rasulullah?"

Nabi menjawab: "Yang satu itu ialah orang yang berpegang (beri'tiqad) sebagai peganganku (l'itiqadku) dan pegangan sahabat-sahabatku" (Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tarmizi, lihat Sahih Tarmizi juzuk X, halaman 109).

Kelapan

Tersebut dalam kitab Thabrani, bahawa Nabi bersabda:

وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَتَفَرَّقَنَّ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ
فِرْقَةً فَوَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ وَثَلَاثَانِ وَسَبْعُونَ فِي النَّارِ قِيلَ: مَنْ
هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ. رواه الطبرانی

Ertinya: Demi Tuhan yang memegang jiwa Muhammad di tangan-Nya, akan berfirqah umatku sebanyak 73 firqah; yang satu masuk syurga dan yang lain masuk neraka”.

Bertanya para sahabat: “Siapakah firqah (yang tidak masuk neraka) itu Ya Rasulullah?”

Nabi menjawab: “Ahlussunnah wal Jama'ah”. (Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Thabrani).

Hadis yang serupa ini ertinya tersebut juga dalam kitab “Al-Milal wan Nihal” Juzuk 1 halaman 11, karangan Syahrastani (wafat: 548H).

Kesembilan

Nabi Muhammad s.a.w. bersabda:

لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ حَتَّى يَأْتِيَهُمْ
أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ ظَاهِرُونَ . رواه البخاري ، فتح الباري ١٧٤

ص ٥٦

Ertinya: “Akan ada segolongan dari umatku yang tetap atas kebenaran sampai hari kiamat dan mereka tetap atas kebenaran itu” (Hadis Sahih riwayat Bukhari, lihat Fathul Bari juzuk XVII, halaman 56)

Melihat hadis-hadis yang sahih ini dapat diambil kesimpulan:

1. Nabi Muhammad s.a.w. mengkhabarkan sesuatu yang akan terjadi dalam lingkungan umat Islam secara mukjizat, iaitu mengkhabarkan hal-hal yang akan terjadi. Khabar ini tentu diterima beliau dari Tuhan.
2. Sesudah Nabi wafat akan ada perselisihan faham yang banyak, sampai 73 fahaman (I'tiqad).
3. Ada segolongan orang-orang muda pada akhir zaman yang suka mengeluarkan dalil-dalil dari Al-Quran, tetapi keimanannya tidak melewati kerongkongannya.
4. Ada dua golongan yang tidak bersangkut paut dengan Islam, iaitu kaum Murjiah dan Qadariyah.

5. Ada 30 orang pembohong yang akan mendakwakan bahawa ia Nabi, padahal Nabi sesudah Nabi Muhammad tidak ada lagi. Dan ada orang-orang Khawarij yang paling jahat.
6. Di antara yang 73 golongan (firqah-firqah) itu ada satu yang benar, iaitu golongan kaum Ahlussunnah wal Jama'ah yang selalu berpegang kepada Sunnah Nabi dan Sunnah Khalifah Rasyidin.
7. Mereka ini akan selalu mempertahankan kebenaran I'tiqadnya sampai hari kiamat.

Dan sekarang, barangsiapa yang meneliti sejarah perkembangan Islam dari abad-abad pertama, kedua dan ketiga dan sampai kepada zaman kita sekarang, apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad s.a.w. sudah nyata kebenarannya.

Tersebut dalam Kitab Bugyatul Mustarsyidin, karangan Mufti Syeikh Sayed Abdurrahman bin Muhammad bin Hussein bin Umar, yang dimasyhurkan dengan gelar Ba'Alawi, pada halaman 398, cetakan Mathba'ah Amin Abdul Majid Kahirah (138 H), bahawa 72 firqah yang sesat itu berpokok pada 7 firqah, iaitu:

1. Kaum Syi'ah, kaum yang berlebih-lebihan memuja Saidina Ali Karamallahu wajhahu. Mereka tidak mengakui Khalifah-khalifah Abu Bakar, Umar dan Usman Radhiyallahu'anhum. Kaum Syi'ah kemudian berpecah menjadi 22 aliran.
2. Kaum Khawarij, iaitu kaum yang berlebih-lebihan membenci Saidina Ali Kw. bahkan ada di antaranya yang mengkafirkan Saidina Ali. Firqah ini berfatwa bahawa orang-orang yang membuat dosa besar menjadi kafir. Kaum Khawarij kemudian berpecah menjadi 20 aliran.
3. Kaum Muktazilah, iaitu kaum yang berfaham bahawa Tuhan tidak mempunyai sifat, bahawa manusia membuat pekerjaannya sendiri, bahawa Tuhan tidak dapat dilihat dengan mata dalam syurga, bahawa orang yang mengerjakan dosa besar diletakkan di antara dua tempat dan mi'raj Nabi Muhammad hanya dengan roh saja dan lain-lain. Kaum Muktazilah berpecah menjadi 20 aliran.
4. Kaum Murjiah, iaitu kaum yang memfatwakan bahawa membuat maksiat (kederhakaan) tidak memberi mudarat kalau sudah beriman, sebagai keadaannya membuat kebajikan tidak memberi manfaat kalau kafir.

5. Kaum Najariyah, iaitu kaum yang memfatwakan bahawa perbuatan manusia adalah makhluk, yakni dijadikan Tuhan, tetapi mereka berpendapat bahawa sifat Tuhan tidak ada. Kaum Najariyah berpecah menjadi 3 aliran.
6. Kaum Jabariah, iaitu kaum yang memfatwakan bahawa manusia "Majbur", ertinya tidak berdaya apa-apa. Kasab atau usaha tidak ada sama sekali. Kaum ini hanya 1 aliran.
7. Kaum Musyabbihah, iaitu kaum yang memfatwakan bahawa ada keserupaan Tuhan dengan manusia, umpamanya bertangan, berkaki, duduk di kerusi, naik tangga, turun tangga dan lain-lainnya.

Kaum ini hanya 1 aliran saja.

Jadi, jumlahnya adalah:

1. Kaum Syi'ah.....	22 aliran
2. Kaum Khawarij	20 aliran
3. Kaum Muktazilah	20 aliran
4. Kaum Najariah.....	5 aliran
5. Kaum Jabariah.....	1 aliran
6. Kaum Musyabbihah.....	1 aliran
Jumlah.....	72 aliran

Kalau ditambah dengan 1 aliran lagi dengan faham kaum Ahlussunnah wal Jama'ah, maka cukuplah menjadi 73 firqah, sebagai yang diterangkan oleh Nabi Muhammad s.a.w dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tarmizi.

Demikian Kitab Bugyatul Mustarsyidin.

Adapun Kaum Qadariah termasuk golongan kaum Muktazilah, kaum Bahaiyah dan **Ahmadiyah Qad-yan** masuk golongan kaum Syi'ah, kaum Ibnu Taimiyah masuk dalam golongan kaum Musyabbihah dan kaum Wahabi termasuk kaum pelaksanaan dari faham Ibnu Taimiyah.

4. I'ITIQAD (KEPERCAYAAN) PADA MASA HIDUP NABI MUHAMMAD S.A.W.

Pada masa hidup Nabi Muhammad s.a.w. semuanya mudah dan tidak sukar, kerana segala sesuatu dapat ditanyakan kepada beliau.

Sahabat-sahabat Nabi berkumpul di hadapan Nabi untuk mendengarkan Wahyu Ilahi yang turun tidak menentu waktunya. Ada di

antara mereka yang menuliskan wahyu itu dan ada yang menghafal saja di luar kepala.

Tuhan berfirman, kata Nabi Muhammad s.a.w . begini:

وَاللَّهُمَّ إِلَهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ (البقرة: ١٦٣)

Ertinya: "Dan Tuhan kamu adalah Tuhan Yang Esa, tiada Tuhan selain Dia, yang Pengasih dan Penyayang" (Al-Baqarah: 163)

Para Sahabat Nabi kerana mereka orang Arab, sedang Quran (wahyu Ilahi) dalam bahasa Arab pula dapat menangkap isi dan erti yang hakiki dari ayat-ayat Quran itu sehingga mereka yakin bahawa Tuhan itu Esa, sifatnya Pengasih dan Penyayang. Mereka tidak tanya lagi.

Kemudian turun lagi ayat suci:

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝ اللَّهُ الصَّمَدُ ۝ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ۝ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ۝ (الاحلاق: 1 - 4)

Ertinya: "Katakanlah (hai Muhammad): Tuhan tunggal, Tuhan tempat meminta, Ia tidak mempunyai anak, Ia tidak dilahirkan oleh Ibubapa dan tidak seorang pun yang menyerupai-Nya" (Al-Ikhlâs: 1 - 4)

Para Sahabat Nabi mendengar dan membaca ayat ini lantas yakin seyakin-yakinnya, bahawa Tuhan namanya Allah, Ia Tunggal (Esa) bukan dua, bukan tiga. Ia bukan bapa, Ia bukan anak seseorang sebagai anggapan orang Nasara kepada Tuhan mereka, dan pula tidak seorang pun yang menyerupai-Nya.

Dan lagi firman Tuhan:

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ۖ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (الشورى: ١١)

Ertinya: "Tiada suatu juga yang menyerupai-Nya, dan Ia mendengar, lagi melihat" (As-Syura: 11)

Nabi dan sahabat-sahabat Nabi mengerti betul tujuan ayat ini, bahawa tidak ada sesuatu juga yang menyerupai Tuhan dan Ia tidak menyerupai

sesuatu, Ia bersifat Mer dengar dan Melihat, semuanya dilihat dan didengar oleh Tuhan.

Ia tidak boleh diserupakan dengan seorang raja yang duduk di singgahsana. Ia tidak boleh diserupakan dengan Malaikat, dengan Jin, tidak boleh diserupakan dengan Ketua Negara, tidak boleh diserupakan dengan siapa juga.

Pendeknya:

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ

(Tiada yang menyerupai-Nya suatu juga)

Dan lagi Tuhan menurunkan ayat begini:

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

(الرحمن : ٢٦ - ٢٧)

Ertinya: "Sekalian yang ada akan lenyap, yang kekal hanya Zat Tuhanmu, yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan" (Ar-Rahman: 26-27)

Yakinlah sahabat-sahabat Nabi, bahawa semuanya akan lenyap dan yang kekal hanya Tuhan yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan.

Walaupun dalam ayat ini dikatakan "wajah" yang dalam bahasa Arab ertinya muka, tetapi sahabat-sahabat Nabi tidak kisah soal itu, kerana mereka tahu bahawa yang dimaksudkan dengan "wajah" dalam ayat ini ialah Zat-Nya, sesuai dengan sastra Arab di mana biasa dipakai perkataan yang menunjukkan jujuk tetapi yang dimaksud adalah kulnya, yakni keseluruhannya.

Dalam ayat yang lain diterangkan pula begini:

إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ (العنكبوت : ٦)

Ertinya: "Dan bahawasanya Allah tidak berkehendak kepada sekalian alam ini" (Al-Ankabut : 6)

Mengertilah Nabi dan Sahabat-sahabat beliau bahawa Tuhan berdiri sendiri, tidak memerlukan pertolongan siapa jugapun, kerana Ia paling kuasa, paling kuat, paling gagah dan dapat membuat apa saja yang dikehendaki-Nya seorang diri, tak memerlukan bantuan siapa jugapun.

Pendeknya tentang Allah dan sifat-sifat-Nya semuanya dibentangkan dalam Quran pada berbagai surat dan ayat yang berlainan tempatnya.

Umpama ada sesuatu yang tidak difahami, sahabat-sahabat Nabi bertanya kepada Nabi, yang langsung dijawab dan diterangkan oleh Nabi erti yang hakiki dari ayat-ayat itu, sehingga tidak ada perselisihan faham lagi.

Kerana itu tidak ada firqah-firqah pada masa hidup Nabi Muhammad s.a.w. dan tidak ada perbezaan-perbezaan tafsir dari ayat-ayat itu. Mereka bersatu.

Begitu juga tentang Malaikat-malaikat, Tuhan menerangkan dalam Al-Quran secukupnya sehingga tidak ada keraguan.

Umpamanya Tuhan berfirman:

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٣١﴾ (البقرة: ٣١)

Ertinya: "Dan mengajarkan Allah kepada Adam sekalian nama-nama, kemudian ditanyakan Malaikat apa nama-nama itu, kalau kamu benar" (Al-Baqarah: 31)

Ketika itu tahulah umat Islam sahabat-sahabat Nabi, bahawasanya dalam syurga dahulu ada satu makhluk selain manusia yang bernama Malaikat.

Keadaan Malaikat diterangkan dalam ayat ini:

لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾ (التحریم: ٦)

Ertinya: "Mereka tidak menderhakai Tuhan kalau disuruh dan mereka mengerjakan sekalian suruhan Tuhan" (At-Tahrim: 6)

Ketika itu tahulah sahabat-sahabat Nabi, bahawa Malaikat itu adalah makhluk yang patuh dan taat kepada Tuhan.

Dalam ayat yang lain dikatakan begini:

قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ (البقرة: ٩٧)

Ertinya: "Katakanlah (Hai Muhammad): Barangsiapa memusuhi Jibril, (maka ia musuh Tuhan) kerana Jibril itu menurunkan Quran pada hatimu dengan izin Tuhan, untuk membenarkan kitab-kitab Tuhan yang terdahulu" (Al-Baqarah: 97)

Ketika itu tahulah sahabat-sahabat Nabi bahawa Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad s.a.w. oleh Tuhan dengan perantaraan Malaikat Jibril.

Demikian pula tentang Rasul-rasul Allah dari dulu sampai kepada Nabi Muhammad s.a.w., tentang Kitab-kitab Suci seperti Taurat, Zabur, Injil, Quran dan lain-lain, begitu juga tentang hari akhirat, syurga dan neraka, tentang Qadak dan Qadar Ilahi, diterangkan secukupnya dalam al-Quran dan hadis-hadis Nabi dalam pelbagai kesempatan.

Sahabat-sahabat Nabi memahami semuanya itu sefaham-fahamnya dan yakin seyakin-yakinnya.

Dan kalau umpamanya ada yang kurang terang atau yang musykil atau sedikit perselisihan faham, lantas ditanyakan kepada Nabi, di mana Nabi menjelaskan persoalan-persoalan sebaik-baiknya sehingga tak terjadi perselisihan faham lagi.

5. PERSELISIHAN FAHAM TIMBUL SESUDAH NABI WAFAT

Yang teramat mulia Nabi Muhammad s.a.w wafat tanggal **2 Rabi'ul Awal tahun 11 Hijrah**, bersamaan dengan **8 Juni 632 M.**

Pada hari wafat beliau sekumpulan kaum Ansar (Sahabat-sahabat Nabi yang berasal dari Madinah) berkumpul di suatu Balairung yang bernama SAQIFAH BANI SA'IDAH untuk mencari Khalifah (pengganti Nabi yang sudah wafat).

Kaum Ansar ini dipimpin oleh Sa'ad bin Ubadah (Ketua kaum Ansar dari suku Khazraj).

Mendengar hal ini kaum Muhajirin (Sahabat-sahabat asal dari Makkah yang berpindah ke Madinah) datang bersama-sama ke Balairung itu, dengan dipimpin oleh Saidina Abu Bakar as-Siddiq Rda.

Sesudah terjadi perdebatan yang agak sengit antara kaum Ansar dan kaum Muhajirin yang setiapnya mengemukakan calon dari pihaknya, bersepakatlah mereka mengangkat sahabat yang paling utama Saidina Abu Bakar as-Siddiq sebagai khalifah yang pertama.

Perdebatan ketika itu hanya terjadi antara golongan kaum Ansar yang mengemukakan Sa'ad bin Ubaidah sebagai calonnya dengan kaum Muhajirin yang mengemukakan Saidina Umar bin Khattab atau Saidina Abu Bakar sebagai calon-calon khalifah Nabi.

Dalam pertemuan itu tidak ada seorang pun yang mengemukakan Saidina Ali bin Abi Talib sebagai Khalifah pertama pengganti Nabi. Faham kaum Syi'ah belum ada ketika itu. Yang ada hanya kaum Ansar dan kaum Muhajirin, tetapi ternyata bahawa perselisihan faham antara kaum Ansar dan kaum Muhajirin tidak menimbulkan firqah dalam usuluddin, kerana perselisihan pendapat sudah selesai di kala Saidina Abu Bakar sudah terangkat dan terpilih secara suara sepakat.

Pada tahun 30 Hijrah timbul faham Syi'ah yang diapi-apikan oleh **Abdullah bin Saba'** yang berposisi terhadap Khalifah Saidina Usman bin Affan. Abdullah bin Saba' adalah seorang pendeta Yahudi dari Yaman yang masuk Islam. Ketika ia datang ke Madinah tidak begitu dapat penghargaan dari Khalifah dan juga dari umat Islam yang lain. Oleh kerana itu ia kesal. (Baca sejarah ringkas faham Syi'ah dalam buku ini).

Sesudah terjadi "peperangan Siffin", peperangan saudara sesama Islam, iaitu antara tentera Khalifah Ali bin Abi Talib dengan tentera Mu'awiyah bin Abu Sufian (Gabenor Syria) pada tahun 37 Hijrah timbul pula firqah Khawarij, iaitu orang-orang yang keluar dari Saidina Mu'awiyah r.a dan dari Saidina Ali r.a. (Baca sejarah ringkas faham Khawarij dalam buku ini)

Pada permulaan abad ke II H timbul pula **kaum Muktazilah**, iaitu kaum yang dipimpin oleh Washil bin 'Atha' (lahir 80 H-wafat 113 H) dan Umar bin Ubaid (wafat 145 H).

Kaum Muktazilah ini mengeluarkan fatwa yang ganjil-ganjil, yang berlainan dan berlawanan dengan I'tiqad Nabi dan sahabat-sahabat beliau.

Di antara fatwa-fatwa yang ganjil dari kaum Muktazilah itu, ialah adanya "Manzilah bainal manzilatein", yakni ada tempat di antara dua tempat, ada tempat yang lain selain syurga dan neraka.

Banyak lagi fatwa-fatwa kaum Muktazilah, umpamanya fatwa yang mengatakan bahawa sifat Tuhan tidak ada, bahawa Quran itu makhluk, bahawa Mikraj Nabi hanya dengan roh saja, bahawa pertimbangan akal lebih didahulukan dari hadis-hadis Nabi, bahawa syurga dan neraka akan lenyap, dan lain-lain fatwa yang keliru.

(Lebih jauh bacalah bab Muktazilah dalam buku ini, di mana akan diterangkan fatwa-fatwa mereka yang keliru).

Kemudian timbul pula faham Qadariyah yang mengatakan bahawa perbuatan manusia diciptakan oleh manusia sendiri, tidak sangkut-paut dengan Tuhan. Hak mencipta telah diberikan Tuhan kepada manusia,

sehingga Tuhan tidak tahu dan tidak peduli lagi apa yang akan dibuat oleh manusia.

Kemudian timbul pula faham Jabariyah yang mengatakan bahawa sekalian yang terjadi adalah dari Tuhan, manusia tak punya daya apa-apa, tidak ada usaha dan tidak ada ikhtiar.

Kemudian timbul pula faham Mujassimah, yakni faham yang menyerupakan Tuhan dengan makhluk, ada tangan, ada kaki, duduk di atas kerusi, turun dari tangga seperti manusia, Tuhan adalah cahaya seperti lampu dan lain-lain kepercayaan.

Kemudian lahir pula faham-faham yang keliru tentang tawasul dan wasilah, tentang ziarah dan istigatsah dari Ibnu Taimiyah yang semuanya merosakkan dunia Islam dan kaum Muslimin.

6. KAUM AHLUSSUNNAH WAL JAMA'AH MUNCUL PADA ABAD KE III HIJRAH

Sebagai reaksi dari firqah-firqah yang sesat tadi maka pada akhir abad ke III Hijrah timbullah golongan yang bernama **Kaum Ahlussunnah wal Jama'ah**, yang diketuai oleh dua orang 'Ulama besar dalam Usuluddin, iaitu **Syeikh Abu Hasan Ali Al Asy'ari** dan **Syeikh Abu Mansur Al-Maturidi**.

Perkataan Ahlussunnah wal Jama'ah kadang-kadang dipendekkan menyebutnya dengan Ahlussunnah saja, atau Sunny saja dan kadang-kadang disebut 'Asy'ari atau Asya'irah, dikaitkan kepada guru besarnya yang pertama Abu Hasan Ali Al Asy'ari.

Sejarah ringkas guru besar ini adalah:

Nama lengkap beliau adalah Abu Hasan Ali bin Ismail bin Abi Basyar Ishaq bin Salim bin Ismail bin Abdillah bin Musa bin Bilal bin Abi Burdah bin Abi Musa Al-Asy'ari.

Abi Musa ini seorang sahabat Nabi yang terkenal dalam sejarah Islam.

Abu Hasan lahir di Basrah (Iraq) tahun 260 H, yakni 55 tahun sesudah meninggalnya Imam Syafie r.a dan meninggal di Basrah juga pada tahun 324H, dalam usia 64 tahun.

Beliau pada mulanya adalah murid dari bapa tirinya seorang Ulama Besar kaum Muktazilah, Syeikh Abu Ali Muhammad bin Abdul Wahab Al Jabai (meninggal tahun 303 H), tetapi kemudian beliau taubat dan keluar dari golongan Muktazilah itu.

Pada masa itu (abad ke III H) banyak sekali Ulama-ulama Muktazilah

mengajar di Basrah, Kufah dan Baghdad.

Ada 3 orang Khalifah Abbasiyah iaitu Ma'mun bin Harun Ar-Rashid (198-218H), Al-Muktasim (218-227H) dan Al-Watsiq (227-232H) adalah khalifah-khalifah penganut faham Muktazilah atau sekurangnya penyokong-penyokong yang utama dari golongan Muktazilah.

Dalam sejarah dinyatakan bahawa pada zaman itu terjadilah apa yang dinamakan "fitnah Quran makhluk" yang mengorbankan beribu-ribu ulama yang tidak sefahaman dengan kaum Muktazilah.

Pada masa Abu Hasan Al-Asy'ari muda remaja ulama-ulama Muktazilah sangat banyak di Basrah, Kufah dan Baghdad. Masa itu masa gilang gemilang bagi mereka, kerana fahamannya disokong oleh pemerintah.

Imam Abu Hasan termasuk salah seorang pemuda yang belajar kepada seorang Syekh dari Muktazilah, iaitu Muhammad bin Abdul Wahab al Jabai wafat 303 H.

Pembaca jangan keliru, ini bukan Muhammad bin Abdul Wahab, pembangun Mazhab Wahabi di Nejd (1115 H – 1206 H)-(Riyadh)

Imam Abu Hasan Al-Asy'ari melihat, bahawa dalam fahaman kaum Muktazilah banyak terdapat kesalahan besar, banyak yang bertentangan dengan I'tiqad dan kepercayaan Nabi Muhammad s.a.w. dan sahabat-sahabat beliau dan banyak yang bertentangan dengan Quran dan Hadis. Maka kerana itu beliau keluar dari golongan Muktazilah dan bertaubat kepada Tuhan atas kesalahan-kesalahannya yang lalu. Bukan saja begitu, tetapi beliau ke hadapan untuk melawan dan mengalahkan kaum Muktazilah yang salah itu.

Pada suatu hari beliau naik ke sebuah mimbar di Masjid Basrah yang besar itu dan mengucapkan pidato yang bersemangat dengan suara lantang yang didengar oleh banyak kaum Muslimin yang berkumpul di situ.

Di antara pidato beliau begini:

"Saudara-saudara Kaum Muslimin Yang Terhormat!

Siapa yang sudah mengetahui saya, baiklah, tetapi bagi yang belum mengetahui maka saya ini adalah Abu Hasan Ali Al-Asy'ari anak dari Ismail bin Abi Basyar. Dulu saya berpendapat bahawa Quran itu makhluk, bahawa Tuhan Allah tidak dapat dilihat dengan mata kepala di akhirat, dan bahawasanya manusia menjadikan (menciptakan) perbuatannya, serupa dengan kaum Muktazilah.

Sekarang saya nyatakan terus terang bahawa saya telah taubat dari faham Muktazilah dan sekarang saya lemparkan I'tiqad Muktazilah itu seperti saya melemparkan baju saya ini (ketika itu dibukanya bajunya dan

dilemparkan) dan saya setia, saat bersedia untuk menolak fahaman Muktazilah yang salah dan sesat itu" (Zhumrul Islam IV halaman 67).

Dari mulai waktu itu Imam Abu Hasan Ali Al-Asy'ari berjuang melawan kaum Muktazilah dengan lisan dan tulisan, berdebat dan bertanding dengan kaum Muktazilah di mana-mana, merumuskan dan menuliskan dalam kitab-kitabnya I'tiqad-I'tiqad kaum Ahlussunnah wal Jama'ah sehingga nama beliau masyhur sebagai seorang Ulama' Tauhid yang dapat menundukkan dan menghancurkan fahaman Muktazilah yang salah itu.

Beliau mengumpulkan sebanyak-banyaknya dari Quran dan Hadis fahaman-fahaman atau I'tiqad Nabi Muhammad s.a.w. dan sahabat-sahabat Nabi diperincinya dengan sebaik-baiknya.

Beliau mengarang buku-buku Usuluddin banyak sekali.

Berkata Imam Zabidi, pengarang Kitab Ittihaf Sadatil Muttaqin syarah Ihya Ulumuddin: "Imam Asy'ari mengarang sekitar 200 kitab" (lihat Ittihaf jilid II halaman 7)

Di antara kitab-kitab karangan Imam Abu Hasan Al-Asy'ari:

1. Ibanah fi Usuluddiyanah, 3 jilid besar.
2. Maqalaatul Islamiyin.
3. Al-Mujaz, 3 jilid besar.
4. Dan lain-lain.

Keistimewaan Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dalam menegakkan fahamnya ialah dengan mengutamakan dalil-dalil dari Quran dan Hadis dan juga dengan pertimbangan akal dan fikiran, tidak seperti kaum Muktazilah yang mendasarkan fikirannya kepada akal dan falsafah yang berasal dari Yunani dalam membicarakan Usuluddin dan pula tidak seperti kaum Mujassimah (kaum yang menyerupakan Tuhan dengan makhluk) yang memegang erti lahir dari Quran dan Hadis, sehingga sampai mengatakan bahawa Tuhan bertangan, Tuhan bermuka, Tuhan duduk di atas 'Arsy, dan lain-lain sebagainya.

Alhamdulillah, Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dapat menegakkan faham yang kemudian dinamai "Faham Ahlussunnah wal Jama'ah", iaitu faham sebagaimana diyakini dan di I'tiqadkan oleh Nabi Besar Muhammad s.a.w. dan para Sahabat-sahabat beliau.

Pada abad-abad berikutnya muncullah ulama-ulama besar kaum Ahlussunnah wal Jama'ah yang menyebarkan-pengajian-pengajian Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, di antaranya:

1. Imam Abu Bakar Al-Qaffal (wafat 365H)
2. Imam Abu Ishaq Al-Asfaraini (wafat 411H)

3. Imam Al-Hafizh Al-Baihaqi (wafat 458H)
4. Imam Haramain Al-Juwaini (wafat 460 H)
5. Imam Al-Qasim Al-Qusyairi (wafat 465H)
6. Imam Al-Baqilani (wafat 403H)
7. Imam Al-Ghazali (wafat 505H)
8. Imam Fakhruddin Ar-Razi (wafat 606H)
9. Imam Izzuddin bin Abdussalam (wafat 660H)

Ulama-ulama yang tersebut adalah Ulama-ulama penganut dan pendukung yang kuat dari faham Ahlussunnah wal Jama'ah yang dibentuk oleh Imam Abu Hasan Ali Al-Asy'ari. Kemudian dalam abad-abad seterusnya banyak muncul Ulama-ulama Usuluddin di seluruh dunia Islam yang menganut, mempertahankan dan menyiarkan faham Ahlussunnah wal Jama'ah yang dibentuk oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari ini, di antaranya:

10. Syeikhul Islam Syeikh Abdullah As Syarqawi (wafat 1227H) pengarang kitab Tauhid yang dimasyhurkan dengan nama Kitab Syarqawi.
11. Syeikh Ibrahim Al-Bajuri (wafat: 1272H) pengarang kitab tauhid "Tahqiqul Maqam fi Kifayatil Awam", dan kitab "Tuhfatul Murid ala Jauharatut Tauhid".
12. Al-Allamah Syeikh Muhammad Nawawi Banten, seorang Ulama Indonesia yang mengarang kitab Tauhid "Tijanud Darari". (wafat: 1315H).
13. Syeikh Zainal Abidin bin Muhammad Al-Fatani yang mengarang kitab Tauhid bernama "Aqidatun Najiin fi usuluddin".
14. Syeikh Hussein bin Muhammad Al-Jasar At Thalabilisi, pengarang kitab Tauhid yang terkenal "Hushunul Hamidiyah"
15. Dan lain-lain banyak lagi.

Adapun Imam Abu Mansur Al-Maturidi, yang dianggap juga sebagai pembangun Mazhab Ahlussunnah wal Jama'ah dalam usuluddin nama lengkapnya ialah Muhammad bin Muhammad bin Mahmud.

Beliau lahir di suatu desa di Samarqand yang bernama "Maturid". Beliau meninggal di situ juga pada tahun 333 Hijriah, iaitu 10 tahun sesudah wafatnya Imam Abu Hassan Al-Asy'ari.

Beliau berjasa besar dalam mengumpulkan, memperinci dan mempertahankan I'tiqad Ahlussunnah wal Jama'ah itu, sama keadaannya dengan Imam Abu Hasan Al-Asy'ari.

Makam beliau sampai sekarang diziarahi di Samarqand. Dunia Islam sejak dulu sampai sekarang menganggap bahawa kedua Imam ini adalah pembangun Mazhab Ahlussunnah wal Jama'ah.

Berkata Sayid Murtadha az Zabidi, pengarang kitab "Ittihaf Sadatil Muttaqin", iaitu kitab yang mensyarah kitab "Ihya Ulumuddin", karangan Imam Ghazali:

إِذَا أُطْلِقَ أَهْلُ السُّنَّةِ فَأَلْمُزَادِيهِ الْأَشَاعِرُ وَالْمَأْرُيْدِيَّةُ
اتِّحَافُ سَادَاتِ النَّقِيْنِ ج ٢ ص ٦

Ertinya: Apabila disebut "Ahlussunnah wal Jama'ah maka yang dimaksudkan dengan ucapan itu ialah faham atau fatwa-fatwa yang diajarkan oleh Imam Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi (Ittihaf jilid II, halaman 6)

Suatu hal lagi baik juga diketahui bahawa pada umumnya dunia Islam menganggap dalam furuk syari'at (fikah), yang benar adalah fatwanya Imam-imam Hanafi, Maliki, Syafie dan Hanbali, dan dalam Usuluddin, yang benar dan yang sesuai dengan Quran dan Hadis, adalah fatwa kaum Ahlussunnah wal Jama'ah.

Kalau pembaca berjalan keliling dunia, dari Barat ke Timur atau dari Utara ke Selatan dan bertanya-tanya tentang Mazhab dalam furuk syari'at dan dalam I'tiqad di sesuatu daerah Islam, saudara-saudara akan mendapat jawapan begini:

1. Di Maroco - Mazhab Maliki/Ahlussunnah wal Jama'ah
2. Di Aljazair - Mazhab Hanafi/Ahlussunnah wal Jama'ah.
3. Di Tunisia - Mazhab Hanafi/Ahlussunnah wal Jama'ah
4. Di Libya - Mazhab Hanafi/Ahlussunnah wal Jama'ah
5. Di Turki - Mazhab Hanafi/Ahlussunnah wal Jama'ah
6. Di Mesir - Mazhab Hanafi dan Syafie/Ahlussunnah wal Jama'ah
7. Di Iraq - Mazhab Hanafi/Ahlussunnah wal Jama'ah dan sebahagian kecil Syi'ah (Najaf –Karbala).
8. Di India - Mazhab Hanafi/Ahlussunnah wal Jama'ah.
9. Di Pakistan - Mazhab Hanafi/Ahlussunnah wal Jama'ah dan sebahagian kecil Syi'ah Isma'iliyah (Agha Khan).

10. Di Indonesia - Mazhab Syafie/Ahlussunnah wal Jama'ah
11. Di Filipina - Mazhab Syafie/Ahlussunnah wal Jama'ah
12. Di Thailand - Mazhab Syafie/Ahlussunnah wal Jama'ah
13. Di Malaysia - Mazhab Syafie/Ahlussunnah wal Jama'ah
14. Di Somali - Mazhab Syafie/Ahlussunnah wal Jama'ah
15. Di Sudan - Mazhab Hanafi/Ahlussunnah wal Jama'ah
16. Di Nigeria - Mazhab Hanafi/Ahlussunnah wal Jama'ah
17. Di Afghanistan - Mazhab Hanafi/Ahlussunnah wal Jama'ah
18. Di Lebanon - Mazhab Hanafi/Ahlussunnah wal Jama'ah, sebahagian Syi'ah.
19. Di Hadharamaut - Mazhab Syafie/Ahlussunnah wal Jama'ah
20. Di Hijaz - Mazhab Syafie dan Hanafi/Ahlussunnah wal Jama'ah dan sedikit Hanbali/Wahabiyah.
21. Di Nejd - Mazhab Hanbali/Wahabiyah (Riyadh)
22. Di Yaman - Mazhab Zaidiyah (Syi'ah), sebahagian Syafi'iyah/Ahlussunnah wal Jama'ah
23. Di Iran - Syi'ah Dua Belas
24. Di seluruh daerah Soviet 90% dari 24.000.000 Muslim adalah Ahlussunnah wal Jama'ah/Hanafi, 10% Syi'ah.
25. Di Tiongkok - Hanafi/Ahlussunnah wal Jama'ah.

Begitulah daftar pada umumnya.

Nampaklah bahawa sebahagian besar umat Islam di atas dunia pada zaman sekarang adalah penganut dan pendukung faham Ahlussunnah wal Jama'ah.

II I'TIQAD KAUM AHLUSSUNNAH WAL JAMA'AH

I'tiqad (faham) Kaum Ahlussunnah wal Jama'ah yang telah disusun oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, terbagi atas beberapa bahagian, iaitu:

1. Tentang Ketuhanan
2. Tentang Malaikat-malaikat
3. Tentang Kitab-kitab Suci
4. Tentang Rasul-rasul
5. Tentang Hari Akhirat
6. Tentang Qadak dan Qadar

Pembahagian yang 6 ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad s.a.w. ketika ditanya oleh seseorang

Begini bunyi hadis itu:

فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِيمَانِ قَالَ: أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ
وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Ertinya: "Maka beritahulah kami (Hai Rasulullah) tentang Iman!"
Nabi Muhammad menjawab: "Engkau mesti percaya kepada adanya Allah, Malaikat-malaikatNya, Kitab-kitab suci-Nya, Rasul-rasul-Nya, Hari Akhirat dan Qadak Qadar, (nasib baik dan nasib buruk).
(Hadis riwayat Imam Muslim. Lihat Sahih Muslim Juzuk 1 halaman 22).

1. TENTANG KETUHANAN

Kita percaya seyakin-yakinnya, bahawa Tuhan itu ada.
Ia mempunyai banyak sifat.

Boleh dikatakan bahawa Tuhan mempunyai sekalian sifat Jamal (Keindahan) sifat Jalal (Kebesaran) dan sifat Kamal (Kesempurnaan).
Tetapi yang wajib diketahui dengan terperinci oleh setiap orang Islam yang

sudah baligh dan berakal, adalah:

20 sifat yang wajib (mesti ada) pada Allah.

20 sifat yang mustahil (tidak mungkin ada) pada Allah.

1 sifat yang harus (boleh ada – boleh tidak) pada Allah.

Adapun sifat yang 20 yang mesti ada dan yang 20 mustahil pada Allah itu, adalah:

1. Wujud

Ertinya Tuhan ada, Mustahil Ia tidak ada.

Bukti atas adanya Tuhan ialah adanya alam ini; kalau Tuhan yang menjadikan alam ini tidak ada tentulah alam ini juga tidak akan ada.

Kita melihat dengan mata kepala adanya alam. Ini suatu bukti bahawa yang menjadikannya ada. Yang menjadikannya itulah Tuhan.

Kalau kita melihat sebuah rumah sudah siap, kelihatannya cantik, sudah barang tentu kita yakin bahawa ada tukang yang membuatnya. Kita yakin, tak mungkin rumah itu akan jadi sendiri tanpa tukang yang membuatnya.

Firman Tuhan dalam Quran begini:

سُبْحَنَهُ هُوَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴿الزمر: ٤﴾

Ertinya "Amat suci Ia, Ia Tuhan yang Esa lagi gagah" (Az-Zumar : 4)

Firman Tuhan lagi:

مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرُ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا (المجادلة: ٧)

Ertinya: "Tiada yang berbisik bertiga melainkan Ia yang keempat, tiada yang berbisik berempat melainkan Ia yang kelima, tiada yang berbisik berlima melainkan Ia yang keenam, tiada kurang dari itu, tiada lebih dari itu, melainkan Ia bersama di mana mereka berada". (Al-Mujadalah: 7)

Teranglah bahawa Tuhan ada dan la mengetahui apa yang terjadi di langit dan di bumi, sampai la mengetahui cetusan hati seseorang.

2. Qidam

Tuhan bersifat Qidam.

Ertinya tidak yang awal dan tidak yang akhir ada-Nya, ,mustahil la yang awal dan yang akhir ada-Nya, kerana kalau la yang awal dan yang akhir ada-Nya maka samalah la dengan makhluk. Kalau la sama dengan makhluk maka la bukan Tuhan.

Selain daripada itu, kalau la yang awal dan yang akhir ada-Nya maka siapakah yang menjadikan makhluk yang terdahulu daripada-Nya?

Dalil dari Al-Quran atas Qidam-Nya Tuhan ialah firman-Nya:

هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

(الحديد: ٣)

Ertinya: "la-lah (Tuhan) yang tidak awal dan akhir ada-Nya dan pula tidak berkesudahan ada-Nya, la-lah yang lahir wujud-Nya. la-lah yang tersembunyi (Zat-Nya) dan la tahu tiap-tiap sesuatu" (Al-Hadid: 3)

3. Baqa

Tuhan bersifat Baqa.

Erti Baqa ialah kekal selama-lamanya, mustahil la akan lenyap (habis).Tuhan tidak mungkin akan habis, kerana kalau la tidak ada lagi, maka siapakah yang menjadi Tuhan sesudah-Nya? Tuhan kekal buat selama-lamanya dan la akan mengekalkan pula syurga dan neraka bersama penghuni-penghuninya.

Dalil dalam Al-Quran bahawa Tuhan bersifat kekal ialah:

كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ ۚ (القصص: ٨٨)

Ertinya : Segala sesuatu akan lenyap, kecuali Zat-Nya" (Al-Qasas : 88)

4. Mukhalafatuhu Ta'ala lil Hawadith

Tuhan bersifat Mukhalafatuhu lil Hawadith.

Ertinya, Tuhan berlainan dengan sekalian makhluk, mustahil Ia serupa dengan makhluk-Nya. Kalau Tuhan serupa dengan makhluk, maka Ia bukan Tuhan lagi, kerana itu mustahil (tidak mungkin) Ia serupa. Tuhan Besar, Tinggi, Agung dengan segala kebesaran, ketinggian dan keagungan-Nya, tidak ada suatu jua di antara makhluk yang menyerupai-Nya dalam kebesaran, ketinggian dan keagungan-Nya itu

Dalil sifat ini dalam Quran ialah:

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴿١١﴾ (الشورى: ١١)

Ertinya: "Tiada yang menyerupai-Nya suatu juga dan Ia mendengar lagi melihat" (As Syura: 11).

Barang siapa yang mengatakan bahawa Tuhan duduk serupa duduk kita di atas kerusi, atau turun serupa turun kita dari tangga atau mempunyai muka, serupa muka kita atau mempunyai kaki serupa kaki kita, maka orang itu menentang ayat ini, dan ia menurunkan derjat Tuhan.

5. Qiyamuhu Binafsihi.

Tuhan Allah bersifat Qiyamuhu binafsihi.

Ertinya ialah, bahawa Tuhan berdiri sendiri tidak memerlukan pertolongan orang lain, mustahil Ia memerlukan pertolongan orang lain. Kalau Ia memerlukan pertolongan orang lain, maka Ia adalah lemah, tidak sempurna dan tidak berhak menjadi Tuhan. Tuhan Allah kuasa, gagah, tegak berdiri sendiri, tak memerlukan pertolongan siapa jugapun.

Dalil sifat ini dalam Quran ialah:

إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴿٦﴾ (العنكبوت: ٦)

Ertinya: Bahawasanya Allah tidak memerlukan makhluk" (Al Ankabut: 6).

6. Wahdaniah.

Tuhan Allah bersifat Wahdaniah.

Erti Wahdaniah ialah ESA.

Tuhan Allah Maha Esa, mustahil Ia berbilang (banyak). Kalau Ia banyak tentu timbul perselisihan atau perbedaan faham antara mereka dan akan binasalah alam ini kerana yang satu membawa ke hilir dan yang lain membawa ke hulu.

Kerana itu, Tuhan Maha Esa, Maha Tunggal.

Dalil sifat ini dalam Quran ialah:

وَاللَّهُ كَرِيمٌ إِلَهُ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ (البقرة: ١٦٣)

Ertinya: "Dan Tuhanmu adalah Tuhan Yang Maha Esa, tiada Tuhan selain Dia, Pengasih dan Penyayang. (Al-Baqarah: 163).

7. Qudrat.

Tuhan Allah bersifat Qudrat.

Erti Qudrat ialah kuasa, mustahil Ia lemah (da'if).

Kalau Ia lemah tentu makhluk-Nya tidak akan terjadi, dan kalau lemah maka Ia bukan Tuhan.

Dalil sifat ini banyak dalam Quran, di antaranya ialah:

وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا (الأحزاب: ٢٧)

Ertinya: "Dan (ingatlah) Allah Maha Kuasa atas tiap-tiap suatu kuasa" (Al-Ahzab: 27).

8. Iradah

Tuhan Allah bersifat Iradah.

Iradah ertinya menetapkan sesuatu menurut kehendak-Nya, mustahil Ia tidak menurut kehendak-Nya dan mustahil Ia dipaksa oleh kekuatan lain untuk melakukan sesuatu.

Kalau Ia dipaksa kekuatan lain maka Ia bukan lagi Tuhan, kerana Ia suatu yang lemah.

Dalil sifat ini dalam Quran ialah:

وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ (القصص: ٦٨)

Ertinya "Dan Tuhanmu menjadikan apa yang ia mahu dan yang ia kehendaki" (Qasas: 68).

9. Ilmu

Tuhan bersifat dengan Ilmu.

Erti Ilmu ialah berpengetahuan.

Tuhan Allah tahu seluruhnya, tahu yang telah dijadikan-Nya dan tahu yang akan dijadikan-Nya, mustahil Ia tidak tahu. Kalau Ia bodoh, tak tahu, tentulah Ia tak dapat mengatur alam ini. Sekarang ternyata bahawa alam ini berjalan menurut relnya dengan teratur rapi, yang membuktikan bahawa yang memegangnya dan yang mengaturnya adalah Tuhan yang paling tahu, yang paling pandai dan yang paling cerdik.

وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (البقرة: ٢٩)

Ertinya: "Dan Ia (Tuhan) mengetahui segala sesuatu (Al-Baqarah: 29)

10. Hayat

Tuhan Allah bersifat dengan Hayat.

Erti Hayat ialah Hidup, mustahil Ia mati.

Kalau Ia mati nescaya tidak akan teratur alam ini kerana tidak ada yang mengemudikan lagi. Kerana itu mustahil Ia mati. Sebuah kereta yang sedang berjalan kalau pemandunya mengantuk akan terjunlah kereta itu ke jurang, apalagi kalau pemandunya mati. Alam yang luas ini, matahari dan bulan, planet-planet yang berjalan di ruang angkasa, kalau tidak ada Tuhan yang mengaturnya nescaya akan musnah dan hancur luluhlah kita semuanya.

Dalam Quran diterangkan:

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ (البقرة: ٢٥٥)

Ertinya: "Tiada Tuhan selain Ia, yang hidup dan tegak"
(Al-Baqarah: 255)

11. Sama'

Sama' ertinya Mendengar.

Tuhan Allah mempunyai sifat Sama', iaitu Mendengar, mustahil Ia pekak. Pekak adalah sifat kekurangan. Tidak masuk akal kalau Tuhan mempunyai sifat kekurangan.

Jadi Raja tidak mungkin orang pekak, apalagi jadi Tuhan. Tuhan melihat dan mengetahui, melihat semuanya dan mengetahui semuanya, tidak ada sesuatu yang tersembunyi bagi-Nya. Kerana itu jangan membuat dosa terhadap-Nya, baik sendirian apalagi di hadapan umum, kerana Tuhan melihat dan mendengar semuanya.

Firman-Nya mengatakan

وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (الشورى: ١١)

Ertinya: "Dan Ia mendengar lagi melihat" (As-Syura: 11)

12. Basar

Tuhan Allah bersifat dengan Basar

Erti Basar ialah Melihat, mustahil Ia buta. Buta adalah sifat kekurangan, amat suci Tuhan dari sifat kekurangan. Kalau Ia buta tentu kacau segala macam urusan-Nya.

Firman-Nya:

وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (الشورى: ١١)

Ertinya: "Dan Ia mendengar lagi melihat" (As-Syura: 11)

Dan lagi firman-Nya:

أَمْ يَحْسِبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ بَلَىٰ وَرُسُلْنَا لَدَيْهِمْ
يَكْتُبُونَ ﴿٨٠﴾ (الذخرف: ٨٠)

Ertinya: "Apakah mereka menyangka bahawa Kami tidak mendengar rahsia dan bisik mereka. Ia, dan pula Rasul-rasul Kami, (Malaikat-malaikat-Nya) menuliskan pula" (Az-Zukhruf: 80)

Di samping Tuhan mendengar dan melihat gerak-geri dari sekalian pekerjaan manusia, juga Tuhan mengirim pula dua orang malaikat-Nya, (Kiraman Katibin) untuk menuliskan amal pekerjaan manusia itu.

13. Kalam

Tuhan mempunyai sifat Kalam.

Ertinya Kalam ialah berkata, mustahil Ia bisu.

Kalau Tuhan bisu tentu Ia tak dapat memerintah dengan baik. Tuhan mempunyai sifat berkata. Sifat-sifat ini, termasuk sifat Kalam, adalah sifat-sifat yang qadim yang berdiri atas Zat yang qadim, iaitu Zat Tuhan. Quran itu adalah sifat Allah yang qadim, bukan hadis, bukan makhluk, bukan ciptaan sebagai faham kaum Muktazilah. Adapun yang tertulis dan dibaca yang terletak di atas Mashaf, maka itu adalah gambaran dari Quran yang qadim itu. Kita tidak boleh mengatakan Quran itu makhluk, walaupun yang dimaksudkan perkataan yang tertulis di atas mashaf itu, kerana perkataan itu adalah gambaran dari kata Allah yang qadim.

Dalil bahasa Tuhan mempunyai sifat Kalam adalah:

وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا ﴿١٦٤﴾ (النساء: ١٦٤)

Ertinya: "Dan berkata-kata Tuhan dengan Musa sebenar berkata-kata" (An-Nisa': 164)

14. Kaunuhu Qadiran

Tuhan bersifat dengan Kaunuhu Qadiran

Ertinya tetap selalu dalam keadaan Berkuasa, mustahil Ia dalam keadaan lemah. Oleh kerana Tuhan mempunyai sifat Kudrat, maka Ia tetap selalu dalam keadaan berkuasa, tak pernah berhenti sekejap manapun.

Dalilnya sama dengan sifat Kudrat tadi.

15. Kaunuhu Muridan

Tuhan bersifat Kaunuhu Muridan

Ertinya tetap selalu dalam keadaan Menghendaki, mustahil Ia dalam keadaan tidak menghendaki. Oleh kerana Tuhan mempunyai sifat Iradah, maka Ia tetap selalu dalam keadaan menghendaki.

Dalilnya sama dengan dalil sifat Iradah.

16. Kaunuhu 'Aliman.

Tuhan Allah bersifat Kaunuhu 'Aliman

Ertinya tetap selalu dalam keadaan Tahu, mustahil Ia dalam keadaan tidak mengetahui. Oleh kerana Tuhan mempunyai sifat Ilmu, maka Ia tetap selalu dalam keadaan berilmu.

Dalilnya sama dengan dalil sifat ilmu.

17. Kaunuhu Hayyan

Tuhan Allah bersifat Kaunuhu Hayyan.

Ertinya Tuhan tetap selalu dalam keadaan Hidup, mustahil Ia dalam keadaan mati. Oleh kerana Tuhan mempunyai sifat Hayat, maka Ia selalu dalam keadaan hidup.

Dalilnya sama dengan dalil sifat hayat.

18. Kaunuhu Sami'an

Tuhan Allah bersifat Kaunuhu Sami'an

Ertinya Tuhan tetap selalu dalam keadaan Mendengar, mustahil Ia dalam keadaan tidak mendengar.

Dalilnya sama dengan dalil sifat Sama'

19. Kaunuhu Basiran

Tuhan Allah bersifat Kaunuhu Basiran.

Ertinya Tuhan tetap selalu dalam keadaan Melihat, mustahil Ia dalam keadaan buta. Kerana Tuhan mempunyai sifat Basar maka Ia selalu dalam keadaan melihat.

Dalilnya sama dengan dalil sifat Basar.

20. Kaunuhu Mutakalliman.

Tuhan bersifat Kaunuhu Mutakalliman.

Ertinya Tuhan tetap selalu dalam keadaan Berkata, mustahil Ia bisu. Oleh kerana Ia mempunyai sifat Kalam, maka Ia tetap selalu dalam keadaan berkata.

Dalilnya sama dengan dalil sifat Kalam.

Inilah yang dinamakan oleh kaum Ahlussunnah wal Jama'ah dengan sifat Tuhan yang dua puluh yang wajib diketahui dan diyakini seyakin-yakinnya oleh setiap orang Muslim yang baligh-berakal.

Kalau sudah diyakini sifat yang 20 yang mesti ada pada Tuhan, dengan sendirinya kita mengetahui sifat yang mustahil (tidak mungkin ada) pada Tuhan, iaitu lawan dari dua puluh sifat tadi.

Dengan mengetahui yang 20 wajib dan dua puluh yang mustahil maka kita sudah membayarkan yang bertalian dengan I'tiqad tentang Ketuhanan.

Tinggal satu lagi, iaitu yang "harus" bagi Tuhan.

Ertinya harus di sini ialah boleh Ia kerjakan dan boleh tidak.

Tuhan Allah harus (boleh membuat dan boleh pula tidak memperbuat) sekalian pekerjaan yang mungkin diadakan, Tuhan tidak dipaksa untuk membuat atau untuk tidak membuat.

Tuhan berfirman menyatakan sifat ini:

إِنْ يَشَأْ يُرْحَمَكُمُ أَوْ إِنْ يَشَأْ يُعَذِّبْكُمْ (الاسراء: ٥٤)

Ertinya: "Kalau Ia mengkehendaki Ia boleh mengasihi kamu dan kalau Ia mengkehendaki Ia boleh pula menghukum kamu" (Al-Isra': 54)

Demikian 20 sifat yang wajib, 20 sifat yang mustahil dan 1 sifat yang harus bagi Tuhan semesta alam, yang wajib diketahui secara mendalam oleh setiap insan Muslim yang sudah baligh dan mempunyai akal.

Orang yang tidak mengetahui secara mendalam sifat-sifat ini, nescaya ia tidak akan mengerti dan tidak akan yakin hal-hal yang bertalian dengan Tuhan atau Ketuhanan Yang Maha Esa.

Adapun nama-nama Tuhan adalah 99 banyaknya. Nama-nama itu sudah diterangkan oleh Nabi Muhammad s.a.w. sebagai tersebut dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tarmizi, iaitu:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ لِلَّهِ
تَعَالَى تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ هُوَ اللَّهُ الَّذِي
لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيَّمُنُ
الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ الْغَفَّارُ الْقَهَّارُ الْوَهَّابُ
الرَّزَّاقُ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الْخَافِضُ الرَّافِعُ الْمُعِزُّ
الْمُذِلُّ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ الْحَكَمُ الْعَدْلُ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ الْحَلِيمُ الْعَظِيمُ
الْغَفُورُ الشَّكُورُ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ الْخَفِيفُ الْمُنِيفُ الْحَسِيبُ الْجَلِيلُ الْكَرِيمُ
الرَّقِيبُ الْحَبِيبُ الْوَاسِعُ الْحَكِيمُ الْوَدُودُ الْمَجِيدُ الْبَاعِثُ الشَّهِيدُ الْحَقُّ
الْوَكِيلُ الْقَوِيُّ الْمُتَيْنُ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ الْمُحْصِي الْمُبْدِئُ الْعِيدُ الْمُحْيِي
الْمُمِيتُ الْحَيُّ الْقَيُّومُ الْوَاحِدُ الْمَسْجُودُ الْوَاحِدُ الصَّمَدُ الْقَادِرُ الْمُقْتَدِرُ

الْمُقَدِّمُ الْمُؤَخَّرُ الْأَوَّلُ الْآخِرُ الظَّاهِرُ الْبَاطِنُ الْوَلِيُّ الْمُتَعَالَى الْبَرُّ
 ٧٩ ٧٨ ٧٧ ٧٦ ٧٥ ٧٤ ٧٣ ٧٢ ٧١
 التَّوَّابُ الْمُتَّقِمُ الْعَفُوُّ الرَّؤُوفُ مَالِكُ الْمُلْكِ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ
 ٨٥ ٨٤ ٨٣ ٨٢ ٨١ ٨٠
 الْمُقْسِطُ الْجَامِعُ الْغَنِيُّ الْمَغْنَى الْمَانِعُ الضَّارُّ النَّافِعُ النُّورُ الْهَادِي
 ٩٤ ٩٣ ٩٢ ٩١ ٩٠ ٨٩ ٨٨ ٨٧ ٨٦
 الْبَدِيعُ الْبَاقِي الْوَارِثُ الرَّشِيدُ الصَّبُورُ. صحيح الترمذی الجزء الثالث عشر
 ٩٩ ٩٨ ٩٧ ٩٦ ٩٥

Ertinya: Dari Abi Hurairah beliau berkata: Bersabda Rasulullah s.a.w.: "Bahawasanya Tuhan Allah mempunyai 99 nama; barangsiapa menghafal semuanya akan dimasukkan ke dalam syurga.

1. Allah (Tuhan). 2. Ar-Rahman (Pengasih) 3. Ar-Rahiim (Penyayang). 4. Al-Malik (Pemilik semua yang ada). 5. Al-Quddus (Bersih suci tak bercacat). 6. As-Salam (Penyelamat). 7. Al-Mukmin (Pemberi keamanan bagi hambanya). 8. Al-Muhaimin (Yang menyatakan diri-Nya Esa). 9. Al-Aziz (Gagah tak terkalahkan). 10. Al-Jabbar (Kuat dan Gagah). 11. Al-Mutakabbir (Besar-Gagah). 12. Al-Khalik (Pencipta makhluk). 13. Al-Bari (Pembuat makhluk). 14. Al-Mushawwir (Pembentuk makhluk) 15. Al-Ghaffar (Pengampun dosa). 16. Al-Qahhar (Gagah Perkasa). 17. Al-Wahhab (Pemberi). 18. Ar-Razzaq (Pemberi rezeki). 19. Al-Fattah (Pembuka pintu rahmat). 20. Al-'Alim (Tahu segala-gala). 21. Al-Qabidh (Penahan). 22. Al-Basith (Pemberi rezeki dengan mudah). 23. Al-Khafidh (Yang menurunkan). 24. Ar-Rafi'l (Yang mengangkat) 25. Al-Mu'iz (Yang memberi kemuliaan). 26. Al-Mudzil (Yang memberi kehinaan). 27. Al-Sami'i (Yang mendengar). 28. Al-Basir (Yang melihat) 29. Al-Hakam (Bijaksana) 30. Al-'Adi (Adil) 31. Al-Latif (Halus) 32. Al-

Khahir (Yang mengetahui yang tersembunyi). 33. Al-Halim (Penyantun). 34. Al-'Adzim (Besar). 35. Al-Ghafur (Pengampun) 36. As-Syukur (Pemberi upah). 37. Al-'Ali (Tinggi). 38. Al-Kabiir (Besar). 39. Al-Hafidz (Pemelihara). 40. Al-Muqiit (Pemberi makanan). 41. Al-Hasib (Penghitung). 42. Al-Jalil (Bersifat kebesaran). 43. Al-Karim (Yang mulia). 44. Ar-Raqib (Yang mengamati). 45. Al-Mujib (Yang memperkenankan doa). 46. Al-Wasi'i (Yang luas ilmu-Nya). 47. Al-Hakim (Yang pintar) 48. Al-Wadud (Penyayang). 49. Al-Majid (Yang paling mulia). 50. Al-Ba'its (Yang membangkitkan). 51. Al-Syahid (Yang menghadiri seluruhnya). 52. Al-Haqqu (Yang tetap ada). 53. Al-Wakil (Yang mengurus pekerjaan hamba-Nya). 54. Al-Qawi (Kuat). 55. Al-Matiin (Kukuh-kuat). 56. Al-Wali (Yang menjaga makhluk). 57. Al-Hamid (Yang dipuja). 58. Al-Muhshi (Yang menghitung). 59. Al-Mubdi (Yang menciptakan). 60. Al-Mu'id (Yang menghidupkan kembali) 61. Al-Muhyi (Yang menghidupkan). 62. Al-Mumit (Yang mematikan). 63. Al-Hayyu (Yang hidup). 64. Al-Qayyum (Yang tegak). 65. Al-Wajib (Yang memberi sesuatu). 66. Al-Majid (Yang Besar keadaan-Nya) 67. Al-Wahid (Tunggal). 68. Al-Shamad (Yang dituju). 69. Al-Qadir (Yang Kuasa). 70. Al-Muqtadir (Yang Kuasa). 71. Al-Muqaddimu (Yang mendahulukan). 72. Al-Muakhiru (Yang mengemudiankan) 73. Al-Awwal (Yang qadim tak berpermulaan). 74. Al-Akhir (Yang baqa selama-lamanya) 75. Al-Zhahir (Yang memperlihatkan wujud-Nya dengan tanda-tanda-Nya) 76. Al-Muta'ali (Yang bersih dari sekalian sifat kekurangan). 77. Al-Barru (Yang banyak kebaikan-Nya). 78. At-Tawwab (Penerima taubat). 79. Al-Muntaqim (Yang menghukum siapa yang patut dihukum). 80. Al-'Afuwu (Yang memberi maaf siapa yang patut dimaafkan) 81. Ar-Rauf (Besar kasih sayang-Nya). 82. Al-Malikulmulki (Raja sekalian raja). 83. Dzul Jalali wal ikram (Mempunyai kebesaran dan kemuliaan). 84. Al-Muqsith (Yang memperhatikan orang teraniaya). 85. Al-

Jami'i (Penghimpun makhluk hari kiamat). 88. Al-Ghani (Yang Kaya raya) 89. Al-Mughniyu (Yang Menjayakan). 90. Al-Mani'i (Yang melarang). 91. Ad-Dharu (Yang memberi mudharat). 92. An-Nafi' (Banyak memberi manfaat). 93. An-Nur (Pemberi cahaya). 94. Al-Hadi (Pemberi petunjuk). 95. Al-Badi'i (Yang mengadakan sesuatu) 96. Al-Baqi (Yang kekal selama-lamanya). 97. Al-Warits (Yang kekal sesudah semuanya habis). 98. Ar-Rasyid (Yang cerdas). 99. As-Sabur (Penyantun, tak terburu-buru). (Hadis riwayat Imam Tarmizi, lihat Kitab Sahih Tarmizi juz XIII halaman 37 – 42)

Inilah nama-nama Tuhan yang 99 itu.

Nama-nama Tuhan tidak boleh dibuat-buat atau diada-adakan oleh manusia, tetapi harus yang diterangkan oleh Nabi. Begitulah menurut faham kaum Ahlussunnah wal Jama'ah.

Kerana itu Tuhan tidak boleh diberi nama, umpamanya dengan " 'Aqil" (Yang berakal) atau "Syahin Syah" (Raja sekalian Raja) atau lain-lain.

2.TENTANG MALAIKAT

Umat Islam kaum Ahlussunnah wal Jama'ah mempercayai bahawa ada suatu makhluk halus, yang dijadikan dari nur (cahaya), bernama Malaikat.

Bagaimana hakikat tubuh dari Malaikat-malaikat itu hanya Tuhan yang lebih tahu, kita serahkan kepada Tuhan, kerana kita tidak diwajibkan untuk mengetahuinya.

Yang wajib kita ketahui dan kita yakini ialah:

1. Malaikat itu banyaknya tidak terhitung. Setiap malaikat mempunyai tugas masing-masing dari Tuhan. Mereka taat kepada Tuhan atas sekalian perintah yang diberikan kepada mereka.

Dalam hal ini Tuhan menyatakan dalam Quran begini:

لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾ (التحریم: ٦)

Ertinya: "Malaikat-malaikat itu tak pernah menderhakai Tuhan dalam sekalian perintah-Nya, mereka tetap mengerjakan apa yang diperintahkan kepada mereka" (At-Tahrim: 6)

Jadi Malaikat itu adalah makhluk Tuhan yang halus yang taat mengerjakan perintah-perintah Tuhan, kebalikan dari iblis dan syaitan yang selalu derhaka kepada Tuhan. Walaupun Malaikat itu makhluk halus, tetapi kadang-kadang ia mampu – dengan izin Tuhan – merupakan dirinya serupa manusia dan lain-lain.

2. Kita umat Islam hanya diwajibkan mengetahui 10 orang Malaikat yang utama, yang mempunyai tugas masing-masing, iaitu:.
 - a) Malaikat Jibril, tugasnya pengantar wahyu kepada Nabi-nabi dan Rasul-rasul, khususnya kepada Nabi Muhammad s.a.w..
 - b) Malaikat Mikail, tugasnya dalam soal-soal kesejahteraan umat, umpamanya menghantar hujan, menghantar angin, soal-soal tanah dan soal-soal kesuburan-kesuburan lainnya.
 - c) Malaikat Israfil, tugasnya dalam soal-soal akhirat, umpamanya meniup trompet (Sankakala) tanda kiamat, meniup trompet tanda bangun kembali di Padang Mahsyar dan lain-lainnya.
 - d) Malaikat Izrail, tugasnya untuk mencabut nyawa setiap makhluk dan membawa nyawa itu ke mana mestinya.
 - e-f) Malaikat-malaikat Munkar dan Nakir, iaitu Malaikat-malaikat yang ditugaskan untuk menanyai orang yang telah mati di kubur.
 - g-h) Malaikat-malaikat Rakib dan 'Atid, tugasnya menuliskan amal pekerjaan manusia sehari-hari. Pekerjaan yang baik dicatat oleh Malaikat Raqib dan yang buruk dicatat oleh Malaikat 'Atid. Keduanya selalu mengikuti manusia. Malaikat Raqib dan 'Atid itu banyak, mereka bertugas menurunkan manusia masing-masing berdua dan berganti siang malam. Jadi, nama Raqib dan 'Atid adalah gelaran bagi Malaikat-malaikat yang bertugas mencatat dosa dan pahala setiap orang. Catatan ini nanti di akhirat akan dikemukakan ketika menimbang dosa dan pahala, sehingga tak ataupun pekerjaan manusia yang hilang, semuanya tercatat di dalamnya.
 - i) Malaikat Malik, iaitu Malaikat yang bertugas menjaga Neraka jahanam, yang juga dinamakan Malaikat Zabaniyah.

j) Malaikat Ridhwan yang bertugas menjaga syurga.

Iniilah 10 orang Malaikat yang wajib kita ketahui secara terperinci. Adapun malaikat-malaikat yang banyak lainnya cukuplah kalau kita yakini bahawa ada Malaikat, sebangsa makhluk yang taat kepada Tuhan dan yang mengerjakan perintah-perintah yang diberikan Tuhan kepada mereka.

Ayat-ayat suci dalam Al-Quran dan Hadis-hadis Nabi yang menyatakan hal-ehwal Malaikat-malaikat ini banyak sekali, di antaranya kami catatkan di bawah ini:

Firman Tuhan:

مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ ﴿٩٨﴾ (البقرة: ٩٨)

Ertinya: "Barangsiapa yang bermusuhan dengan Allah, Malaikat-malaikat-Nya, Rasul-rasul-Nya, Jibril, Mikail, maka (orang itu kafir) bahawasanya Allah musuh pula bagi orang kafir itu" (Al-Baqarah: 98)

Teranglah dalam ayat ini, bahawasanya kita orang mukmin wajib percaya dan tidak boleh bermusuhan dengan Allah, dengan Malaikat-malaikatNya, dengan Rasul-rasul-Nya, dengan Malaikat Jibril dan dengan Mikail. Orang yang memusuhi semuanya adalah kafir dan Allah memusuhi pula orang kafir itu.

Jadi, kita wajib percaya bahawa malaikat-malaikat Jibril dan Mikail itu ada, sesuai dengan petunjuk ini.

Firman Tuhan lagi:

وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ (الزمر: ٦٨)

Ertinya: "Dan ditiuplah trompet (Sankakala), lantas mati orang-orang yang di langit dan di bumi, kecuali yang dikehendaki Tuhan tidak akan mati, maka ditiup pula trompet lain, tiba-tiba semuanya bangun dari kubur dan melihat" (Az-Zumar : 68)

Dalam Hadis Nabi ada diterangkan begini:

قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِسْرَافِيلُ صَاحِبُ الصُّورِ .
رواه احمد والمحاكم

Ertinya: "Berkata Nabi Muhammad s.a.w. : Malaikat Israfil itu tukang tiup trompet" (H. Riwayat Imam Ahmad dan Hakim).

Di dalam Tafsir Qurthubi tersebut:

وَالْأُمَّةُ مُجْمَعَةٌ عَلَى الَّذِي يَنْفُخُ فِي الصُّورِ إِسْرَافِيلُ
عَلَيْهِ السَّلَامُ . القُطَيْبِيُّ ج ٧ ص ٢٠

Ertinya: dan umat sepakat bahawa yang meniup sangkakala itu ialah Malaikat Israfil 'Alaihissalam (Qurthubi Juzuk VII, hal 20)

Mengenai Malaikat-maut dikatakan oleh Tuhan dalam firman-Nya:

قُلْ يَتُوفَّكُم مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ﴿١١﴾
(السجدة : آية ١١)

Ertinya: "Katakanlah (Hai Muhammad!) : Yang mematikan kamu adalah malaikat-maut yang diwakilkan untuk urusan kamu, kemudian kamu pada Tuhanmu akan kembali" (As-Sajadah: 11)

Terang dalam ayat ini bahawa yang menarik jiwa kita dari tubuh ketika akan berpulang ke rahmatullah adalah Malaikat-maut yang ditugaskan oleh Tuhan mengurus pekerjaan itu.

Tentang malaikat Raqib dan 'Atid diterangkan Tuhan dalam ayat:

مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ (ق: ١٨)

Ertinya : "Tiada suatu perkataan yang dilafazkan , melainkan semuanya dicatatkan oleh Malaikat Raqib dan 'Atid" (Qaf: 18)

Banyak lagi ayat-ayat Quran yang lain, yang dapat dijadikan sumber ilmu pengetahuan kita tentang Malaikat-malaikat yang mengabdikan diri kepada Tuhan yang selalu patuh dan menurut sekalian perintah yang ditugaskan Tuhan kepadanya.

Umat Islam wajib yakin seyakin-yakinnya, bahawa Malaikat-malaikat itu ada.

Janganlah terpedaya pada cakap orang-orang "Moden" yang mengatakan bahawa Malaikat-malaikat itu tidak ada, kerana ilmunya tidak sampai untuk mendapatkannya.

Sehubungan dengan Malaikat yang mempunyai tubuh halus ini, kita umat Islam wajib pula mempercayai adanya jin, suatu makhluk halus yang dijadikan Tuhan. Bahkan di dalam Al-Quran ada satu surat yang dinamai: Surat Jin", di mana dikisahkan di dalamnya hal-ehwal yang bertalian dengan jin.

Jin itu adalah sebangsa makhluk halus yang dijadikan Tuhan dari api, sebagai halnya manusia dijadikan dari tanah.

Mereka bertubuh halus tidak bisa dilihat, tetapi mereka bisa merupakan diri dengan bermacam-macam rupa.

Jin sama dengan manusia, ada di antara mereka yang beriman kepada Nabi Muhammad s.a.w. dan ada pula yang kafir, yang tidak mengakui Nabi Muhammad s.a.w.

Tuhan menyatakan kejadian manusia dan jin begini:

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَلٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ ﴿٢٦﴾
وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ ﴿٢٧﴾ (الحجر: ٢٦-٢٧)

Ertinya: "Dan sesungguhnya Kami jadikan manusia itu dari tanah liat yang kering dan dari lumpur hitam sampai berbentuk. Dan jin Kami jadikan sebelumnya dari api yang sangat panas" (Al-Hijr : 26 - 27)

Kita umat Islam yakin kebenaran Quran ini dan kita mempercayai bahawasanya manusia berasal dari tanah dan jin berasal dari api, sesuai dengan bunyi ayat ini.

Kita menolak sekeras-kerasnya teori Darwin atau Darwinisme yang mengatakan bahawa asal manusia dari monyet atau orang hutan. Kitab suci Al-Quran menolak teori Darwin ini sekuat-kuatnya.

Di samping itu Tuhan menerangkan dalam Al-Quran, ketika menceritakan jin-jin yang mendengar Quran, begini:

وَأَنَّا مِنَ الصَّالِحِينَ وَمِنَادُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَائِفًا قَدْ دَأَّ (الجن: ١١)

Ertinya: "Di antara kami ada yang saleh dan di antara kami ada pula yang bukan begitu, kami menempuh jalan yang berlain-lain" (Al-Jin : 11)

Teranglah bahawa di antara jin itu ada yang mukmin dan ada pula yang kafir kepada Tuhan, serupa keadaannya dengan manusia.

Sehubungan dengan makhluk halus ini, kaum Ahlussunnah wal Jama'ah mempercayai pula adanya suatu makhluk yang bernama iblis dan yang bernama syaitan.

Iblis selalu menggoda manusia supaya berbuat kejahatan, menggoda supaya manusia derhaka kepada Allah, derhaka kepada ibubapa dan menjadi pengacau dalam masyarakat.

Syaitan (setan) lebih jahat dari iblis, kerana itu Tuhan selalu menyuruh kita agar berlindung kepada Tuhan dari bahaya-bahaya syaitan terkutuk.

Tuhan berfirman:

فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ (النحل: ٩٨)

Ertinya: "Apabila engkau hendak membaca Quran, memohonlah perlindungan kepada Allah dari syaitan terkutuk" (An-Nahl : 98)

Dan lagi firman Tuhan:

إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ (الفاطر: ٦)

Ertinya: "Bahawasanya syaitan itu musuhmu, maka ingatlah ia sentiasa menjadi musuh, ia hanya menyuruh golongannya supaya masuk neraka:" (Fatir : 6)

Dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang bertalian dengan syaitan ini, iaitu ayat pada surat-surat : An-Nahl: 63, Al-Anfaal: 48, Al-An'am: 112, Az-Zukhruf : 36, Al-Hasyar : 16, Fatir : 6, Al-A'araf : 27, Al-Isra' : 64, An-Nisa' : 117, Al-Baqarah : 268, Al-An'am : 142, An-Nur : 21, Yasin : 62, Ibrahim : 22, Al-A'raf : 201, Al-A'raf : 22 dan lain-lain.

Kesimpulannya kita umat Islam kaum Ahlussunnah wal Jama'ah, wajib percaya bahawa ada makhluk halus yang bernama syaitan dan iblis yang menjadi musuh buyutan (nenek moyang/keturunan) bagi manusia.

3. TENTANG KITAB-KITAB SUCI

Umat Islam Ahlussunnah wal Jama'ah mempercayai adanya Kitab-kitab Suci yang diturunkan Tuhan kepada Rasul-rasul-Nya untuk disampaikan kepada umat manusia seluruhnya.

Kitab-kitab suci itu banyak, kerana Rasul-rasul pun ramai, tetapi yang wajib kita percayai dengan terperinci hanya 4, iaitu:

1. Kitab suci Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa Alaihissalam.
2. Kitab suci Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud Alaihissalam.
3. Kitab suci Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa Alaihissalam.
4. Kitab suci Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad s.a.w.

Di dalam Al-Quran banyak terdapat ayat-ayat yang menerangkan kitab-kitab suci, khususnya yang 4 itu, di antaranya begini:

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّنَ مُبَشِّرِينَ
وَمُنْذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ
النَّاسِ فِي مَا اُخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اُخْتَلَفَ فِيهِ (البقرة: ٢١٣)

Ertinya: "Manusia itu adalah umat yang satu, lalu diutus oleh Tuhan Nabi-nabi, pembawa berita gembira dan menyampaikan peringatan dan diturunkan bersama mereka kitab dengan sebenarnya, supaya ia dapat memberi keputusan bagi manusia dalam perkara yang diperselisihkan" (Al-Baqarah: 213)

Dan lagi firman-Nya:

فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ رَسُولٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ
وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ ﴿١٨٤﴾ (آل عمران : ١٨٤)

Ertinya: "Dan kalau mereka mendustakan engkau (hai Muhammad), sesungguhnya Rasul-rasul sebelum engkau sudah pernah didustakan. Mereka datang dengan membawa keterangan yang nyata, surat-surat dan kitab yang memberi penerangan" (Ali Imran : 184)

Tentang kitab Taurat, Tuhan berfirman:

إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ (المائدة : ٤٤)

Ertinya: "Bahawasanya Kami menurunkan Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya" (Al-Maidah : 44)

Tentang kitab Zabur Tuhan berfirman:

وَأَتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا ﴿٥٥﴾ (الاسراء : ٥٥)

Ertinya: "Dan Kami turunkan kepada Daud Kitab Zabur" (Al-Isra': 55)

Tentang Kitab Injil Tuhan berfirman:

وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَرِهِم بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ
مِنَ التَّوْرَةِ وَأَتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ (المائدة : ٤٦)

Erti: "Dan Kami iringkan jejak mereka dengan mengutus Isa bin Maryam, membenarkan apa yang terdahulu dari padanya, iaitu Taurat. Dan Kami berikan Injil kepadanya di dalamnya berisi petunjuk kebenaran dan cahaya terang" (Al-Maidah : 46)

Tentang Kitab Suci Al-Quran Tuhan berfirman:

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٢﴾ (يوسف : ٢)

Ertinya : "Bahawasanya Kami menurunkan kepadamu (Hai Muhammad) Quran dalam bahasa Arab, supaya engkau perhatikan isinya" (Yusuf : 2)

Demikianlah ayat-ayat yang bertalian dengan Kitab Suci yang wajib kita ketahui dengan terperinci, iaitu Taurat, Zabur, Injil dan Quran.

Selain daripada itu wajib pula diyakini bahawa kepada Nabi Ibrahim Alaihissalam dan kepada Nabi Musa Alaihissalam diturunkan juga kitab-kitab suci yang di dalam Al-Quran diterangkan nama-namanya, iaitu "Suhuf" (kitab-kitab/lembaran 2)

Firman Tuhan menyatakan hal ini:

إِنَّ هَذَا فِي الصُّحُفِ الْأُولَى ۝ صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى ۝
(الأعلى: ١٨-١٩)

Ertinya: Sesungguhnya ini ada pada "Suhuf-suhuf" yang dahulu, iaitu Shuhuf Ibrahim dan Musa (Al- A'la : 18 dan 19)

Kita umat Islam wajib meyakini bahawa semua kitab-kitab suci itu dari Tuhan dan isinya semuanya benar, tidak boleh diragukan.

Hanya kitab Taurat dan Injil yang sekarang ada di tangan penganut-penganutnya tidak lagi menurut yang aslinya, sudah banyak diubah-ubah oleh pendita-penditanya dulu, sehingga tidak dapat lagi dipercayai isinya, demikian keyakinan umat Islam.

Tuhan menerangkan hal ini dalam Al-Quran begini:

مَنْ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ ۚ (النساء: ٤٦)

Ertinya: "Sebahagian orang-orang Yahudi mengubah kitab sucinya dari keadaannya yang asli" (An-Nisa' : 46)

Tentang Injil dikatakan oleh Tuhan begini:

وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصْرِي أَخَذْنَا مِيثَقَهُمْ
فَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ ۖ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ
وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ۚ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ
بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ۝ (المائدة: ١٤)

Ertinya: "Dan dari orang-orang yang mengatakan bahawa mereka orang Nasrani, Kami ambil perjanjian dari mereka, tetapi mereka melupakan sebahagian apa yang telah diperingatkan kepada mereka, kerana itu kami timbulkan permusuhan antara mereka sampai hari kiamat. Dan Tuhan akan memberikan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan" (Al-Maidah : 14)

Kemudian ayat ini disambung dengan ayat berikutnya begini:

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ
كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو
عَنْ كَثِيرٍ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ
مُبِينٌ (المائدة: ١٥)

Ertinya: "Wahai orang-orang yang diturunkan kitab, sesungguhnya telah datang utusan Kami kepadamu, menjelaskan kepadamu sebahagian besar yang kamu sembunyikan dan dimaafkan sebahagiannya. Sesungguhnya telah datang kepadamu dari Tuhan cahaya dan kitab yang terang" (Al-Maidah: 15)

Di dalam ayat ini dinyatakan oleh Tuhan, bahawa kedatangan Nabi Muhammad s.a.w. diberi tugas menyatakan apa yang telah disembunyikan oleh ahli-ahli kitab (Yahudi dan Nasara), tetapi banyak juga yang disembunyikan itu yang tidak perlu dibukakan lagi.

Pendeknya kitab-kitab suci mereka telah diubah di sana sini oleh tangan mereka sendiri, sehingga menjadi kabur keadaannya. Begitulah kepercayaan umat Islam tentang Taurat dan Injil.

5. TENTANG RASUL-RASUL

Umat Islam, kaum Ahlussunnah wal Jama'ah, mempercayai sekalian Rasul-rasul Allah yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan kitab-kitab suci kepada manusia.

Nabi-nabi dan Rasul-rasul Allah itu sedari dulu banyak, sampai 124,000, dan Rasul-rasul 313 orang.

Permulaannya adalah Nabi Adam Alaihissalam dan penutupnya Nabi Muhammad s.aw.

Sesudah Nabi Muhammad s.a.w. tidak ada lagi Nabi dan Rasul, baginda adalah Nabi penghabisan, Nabi akhir zaman.

Nabi-nabi dan Rasul-rasul wajib diketahui namanya adalah 25 orang, iaitu yang tersebut dalam Al-Quran saja, yang lain tidak wajib untuk diketahui.

Nabi-nabi dan Rasul-rasul yang 25 orang itu, ialah:

1. Nabi Adam Alaihissalam (As)
2. Nabi Idris As.
3. Nabi Nuh As.
4. Nabi Hud As.
5. Nabi Saleh As.
6. Nabi Ibrahim As.
7. Nabi Lut As.
8. Nabi Ismail As.
9. Nabi Ishaq As.
10. Nabi Ya'qub As.
11. Nabi Yusuf As.
12. Nabi Ayub As.
13. Nabi Syu'ib As.
14. Nabi Musa As.
15. Nabi Harun As.
16. Nabi Zulkifli As.
17. Nabi Daud As.
18. Nabi Sulaiman As.
19. Nabi Ilyas As.
20. Nabi Ilyasa' As.
21. Nabi Yunus As.
22. Nabi Zakaria As.
23. Nabi Yahya As.
24. Nabi Isa As.
25. Nabi Muhammad s.a.w.

Hanya 25 orang ini Nabi-nabi/Rasul-rasul yang disebutkan namanya dalam Al-Quran yang wajib kita percaya adanya dan kita yakini kebenaran ajarannya.

Walaupun dalam Quran pada surat As-Shaff ayat 6 ada disebutkan bahawa akan ada seorang Rasul yang bernama AHMAD maka yang dimaksudkan dengan ayat ini ialah Nabi Muhammad s.a.w., kerana Nabi Muhammad s.a.w. dinamai juga AHMAD.

Nabi Muhammad s.a.w. pernah mengatakan bahawa namanya Muhammad dan ada pula Ahmad. (Lihat hadisnya pada bahagian sejarah Ahmadiyah).

Menyatakan hal Rasul-rasul ini Tuhan berfirman dalam Al-Quran, di antaranya sebagai berikut:

قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا مِنْ رَبِّهِمْ
إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى
وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ
مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿١٣٦﴾ (البقرة: ١٣٦)

Ertinya : "Katakanlah (Wahai Muhammad): Kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishaq, Ya'qub, anak-anaknya dan yang diturunkan kepada Musa dan Isa dan apa yang diberikan kepada Nabi-nabi dari Tuhan, kami tidak memperbezakan seorangpun di antara mereka dan kami patuh kepadanya". (Al-Baqarah : 136)

Dan lagi firman-Nya

وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ
دَرَجَاتٍ مَّنْ نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴿٨٣﴾ (الأنعام: ٨٣)

Ertinya: "Dan itulah alasan yang Kami berikan kepada Ibrahim menghadapi kaumnya. Kami tinggikan darjatnya siapa yang Kami sukai, sesungguhnya Tuhan kamu itu Bijaksana dan Maha Tahu" (Al-An'am : 83)

Dan lagi firman-Nya

وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا
هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ
يُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿٨٤﴾ (الأنعام: ٨٤)

Ertinya : "Dan Kami berikan kepadanya Ishaq dan Ya'qub, masing-masing Kami beri pimpinan. Dan sebelum itu Kami berikan pimpinan Nuh dan keturunannya iaitu Daud, Sulaiman, Ayub, Yusuf, Musa dan Harun. Begitulah Kami memberi upah bagi orang-orang yang membuat kebajikan" (Al-An'am : 84)

Dan lagi firman-Nya:

وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِيلَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ ﴿٨٥﴾
وَإِسْمَاعِيلَ وَإِلْيَاسَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى
الْعَالَمِينَ ﴿٨٦﴾ (الأنعام: ٨٥-٨٦)

Ertinya: "Dan Zakaria, Yahya, Isa dan Ilyas, termasuk orang yang baik-baik. Dan Ismail, Ilyasa', Yunus dan Lut semuanya Kami berikan kelebihan dari sekalian makhluk" (An-An'am 85-86)

Semua yang tersebut di atas sudah 18 orang jumlahnya, yang 7 lagi ialah yang tersebut dalam firman-firman-Nya sebagai di bawah ini:

إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿٣٣﴾
(آل عمران: ٣٣)

Ertinya: "Bahwasanya Allah telah memilih Adam, Nuh, Keluarga Ibrahim dan Keluarga Imran melebihi sekalian alam" (Ali Imran: 33)

Yang dimaksud dengan keluarga Ibrahim di sini ialah di antaranya Nabi kita Nabi Muhammad s.a.w., kerana beliau adalah keturunan Nabi Ibrahim juga. Yang dimaksud dengan keluarga Imran ialah Nabi Isa As. kerana beliau adalah anak Siti Maryam, sedang Siti Maryam adalah anak dari Imran bin Yasyim (Ibnu Kathir, Juzuk I, halaman 358).

Dan lagi firman-Nya:

وَالِإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا ﴿٦٥﴾ (الاعراف: ٦٥)

Ertinya: "Dan kepada 'Ad (diutus) saudaranya, iaitu Hud" (Al- 'Araf: 65)

Dan lagi firman-Nya:

وَالِإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا ﴿٦١﴾ (هود: ٦١)

Ertinya: "Dan kepada kaum Thamud (diutus) saudaranya, iaitu Saleh" (Surat Hud: 61)

Dan lagi firman-Nya

وَالِى مَدْيَنَ أَخَاهُ شُعَيْبًا (هود : اية ٨٤)

Ertinya: "Dan kepada orang Madian (diutus) saudaranya, iaitu Syu'aib" (Hud: 84)

Dan firman-Nya:

وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِنَ الصَّابِرِينَ
(الأنبياء : ٨٥)

Ertinya : "Dan Ismail, Idris Zulkifli, semuanya orang yang sabar" (Al-Anbiya' : 85)

Dan lagi firman-Nya:

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ
وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ (الاحزاب : ٤٠)

Ertinya: "Muhammad itu bukan bapa kepada seorangpun laki-laki di antara kamu, tetapi ia Rasul Allah dan Nabi yang terakhir" (Al-Ahzab : 40)

Itulah 25 orang Nabi/Rasul yang wajib dipercayai oleh setiap orang mukmin yang tersebut dalam kitab suci Al-Quran.

Banyak Nabi-nabi dan banyak Rasul-rasul yang lain sedari dulu diutus oleh Tuhan buat sesuatu kaum atau sesuatu bangsa, tetapi tidak dikhabarkan kepada kita di dalam Al-Quran secara terperinci, maka kerana itu kita tidak wajib dan menelitinya satu persatu.

Dalam hal ini Tuhan mengatakan dalam Al-Quran begini:

وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَّمْ
نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ (النساء : ١٦٤)

Ertinya: "Dan beberapa Rasul yang terdahulu ada yang Kami ceritakan kepadamu (Hai Muhammad) dan ada pula Rasul-rasul yang tidak kami ceritakan padamu" (An-Nisa' : 164)

Terang dalam ayat ini bahawa ada Rasul-rasul yang dikhabarkan kepada Nabi dalam Al-Quran dan ada pula yang tidak dikhabarkan. Yang wajib dikenal secara terperinci adalah 25 orang yang tersebut namanya dalam Al-Quran. Yang lain cukup dengan diyakini bahawa ada banyak.

Dalam ayat ini dapat dipetik pengetahuan, bahawa yang dikhabarkan namanya dalam Quran itu semuanya selain Nabi juga Rasul, kerana dalam ayat ini nyatakan "Rasul-rasul".

Jadi, fatwa yang mengatakan bahawa Adam bukan Rasul, bahawa Zulkifli bukan Rasul, bahawa Ilyasa' bukan Rasul tidaklah dihiraukan kerana bertentangan dengan ayat ini.

Kesimpulannya: Yang 25 orang itu adalah Nabi dan Rasul.

Sekarang sampailah kita membicarakan sifat Rasul-rasul itu.

Sifat-sifat yang wajib (mesti) ada pada Rasul adalah 4 dan yang mustahil (tidak mungkin) ada 4 pula, iaitu:

- a. Sidik (benar), mustahil ia pendusta.
- b. Amanah (dipercaya), mustahil ia khianat.
- c. Tabligh (menyampaikan), mustahil ia menyembunyikan.
- d. Fatanah (pintar) mustahil ia dungu.

Rasul-rasul itu adalah orang-orang yang benar, kerana beliau adalah orang-orang pilihan yang diangkat Tuhan menjadi Rasul. Tuhan tidak akan memilih orang-orang pembohong menjadi Rasulnya.

Rasul-rasul itu mesti amanah, iaitu dipercaya, bukan orang-orang khianat yang perkataan dan perbuatannya tidak dipercaya.

Dalam sifat amanah ini termasuklah sifat maksum, yakni terpelihara dari dosa. Rasul-rasul tidak membuat dosa sama sekali, (maksum).

Rasul-rasul bersifat tabligh, iaitu menyampaikan wahyu, kerana tugasnya menyampaikan wahyu itulah, maka mustahil ia akan menyembunyikan wahyu itu.

Rasul-rasul itu adalah orang-orang yang pintar bukan orang-orang dungu, kerana kalau dungu sudah pasti tidak akan dapat melaksanakan tugasnya.

Sifat yang harus ada pada Rasul-rasul ialah sifat-sifat manusia yang biasa, yang tidak merendahkan darjat ke Rasulannya, umpamanya makan minum, tidur, kahwin berkaul dalam masyarakat, menjadi Imam dalam sembahyang, menjadi jeneral dalam peperangan dan lain-lain sebagainya. Ini semua boleh dikerjakan oleh Rasul-rasul.

Ada 4 buah ayat yang menyatakan sifat-sifat Nabi yang kami kutipkan

di bawah ini:

وَأَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا (مريم: ٤١)

Ertinya: "Dan ingatlah dalam kitab Ibrahim, sesungguhnya ia adalah orang Sidik (benar), lagi Nabi" (Maryam: 41).

Dan lagi FirmanNya:

يَتَأْتِيهَا الرِّسُولُ بِلَغٍّ مَّا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ (المائدة: ١٧)

Ertinya: "Wahai Rasulullah! Sampaikanlah kepada umat apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu" (Al-Maidah: 67)

Dan lagi firmanNya:

إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٠٧﴾ (الشعراء: ١٠٧)

Ertinya: "Sesungguhnya aku seorang Rasul yang dipercayai (As-Syu'ara : 107)

Dan lagi firmanNya:

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ
وَجَدِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ (النحل: ١٢٥)

Ertinya : "Ajaklah ke jalan Tuhan dengan kepintaran, pengajaran yang baik dan bertukar fikiranlah dengan cara yang sebaik-baik" (An-Nahl : 125)

Dalam 4 ayat yang tersebut terdapat sifat-sifat Rasul yang 4 itu, iaitu: Siddiq, Amanah, Tabligh dan Fatanah.

Kalau beliau tidak mempunyai sifat-sifat yang 4 ini tentu tak akan dapat menjalankan tugas kerasulannya.

Selain daripada itu kaum Ahlussunnah wal Jama'ah menyakini pula, bahawa di antara Rasul-rasul itu ada 5 orang yang dinamai "Ulul Azmi", iaitu Rasul-rasul yang sangat teguh dan sangat tahan dalam menjalankan perintah-perintah Allah.

Rasul-rasul Ulul 'Azmi itu ialah:

1. Nabi Muhammad s.a.w.
2. Nabi Ibrahim Alaihissalam
3. Nabi Musa Alaihissalam
4. Nabi Isa Alaihissalam
5. Nabi Nuh Alaihissalam

Hal ini diterangkan oleh Tuhan dalam firman-Nya:

فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ (الاحقاف : ٣٥)

Ertinya: "Dan sabarlah engkau (tahanlah dalam percubaan) sebagaimana ketahanan Rasul-rasul Ulul 'Azmi (Al-Ahqaf : 35)

Rasul-rasul Ulul 'Azmi ini diterangkan namanya terang-terangan dalam 2 buah ayat sebagai berikut:

وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ
وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا
(الاحزاب : ٧)

Ertinya: "Dan ingatlah ketika Kami mengambil perjanjian dari Nabi-nabi dan juga dari engkau (Wahai Muhammad), dari Nuh, dari Ibrahim, dari Musa dan Isa anak Maryam, dan Kami ambil dari mereka perjanjian yang sungguh-sungguh" (Al-Ahzab: 7)

Dan lagi firman-Nya:

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا
إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ
وَلَا تَنْفَرُوا فِيهِ (الشورى : ١٣)

Ertinya: "la telah menetapkan agama kepadamu (Wahai Muhammad), yang diperintahkan-Nya kepada Nuh, dan yang telah Kami perintahkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa bahawa tegakkanlah agama dan jangan kamu berpecah belah di dalamnya" (Asy Syura: 13)

Demikianlah Rasul-rasul Ulul 'Azmi.

Kaum Ahlussunnah wal Jama'ah mempercayai bahawa setiap Rasul itu diberi perlengkapan mukjizat oleh Allah untuk memperkuat dakwah mereka masing-masing

Mukjizat ialah suatu hal yang luar biasa yang diberikan Tuhan kepada Rasul-rasul untuk dijadikan alat memperkuat dakwah dan risalah yang dibawanya.

Api biasanya membakar, tetapi Nabi Ibrahim ketika dimasukkan oleh musuh-musuhnya ke dalam api beliau tidak terbakar dan bahkan api menjadi dingin dan sejuk buat beliau.

Hal ini diterangkan dalam Al-Quran begini:

قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانصُرُوا آلَ الْهَتَكُمُ إِن كُنْتُمْ فَاعِلِينَ
قُلْنَا يَنْتَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ ﴿٦٨﴾ (الأنبياء : ٦٨ – ٦٩)

Ertinya: "Mereka berkata: bakarlah dia, dan minta tolonglah kepada Tuhanmu kalau kamu bisa melakukan. Kami (kata Tuhan) berkata: Hai api, hendaklah engkau menjadi sejuk dan selamat atas Nabi Ibrahim" (Al-Anbiya: 68 – 69)

Jadi, mukjizat Nabi Ibrahim adalah tak "terbakar oleh api".

Mukjizat Nabi Musa As, banyak sekali, di antaranya bisa membelah laut, dan juga menjadikan tongkatnya jadi ular, dan lain-lain lagi.

Dalam hal Nabi Musa Tuhan berfirman begini:

فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ
فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ ﴿٦٣﴾ (الشعراء : ٦٣)

Ertinya: Lalu Kami wahyukan kepada Musa: Pukullah laut dengan tongkatmu, maka laut itu terbelah dua, dan setiap bahagian sebagai gunung yang besar (Asy Syura : 63)

Dengan memukulkan tongkatnya ke laut maka laut menjadi terbelah dua dan Nabi Musa bersama rakyatnya berjalan di tengah laut sampai ke seberang.

Ini suatu mukjizat yang besar bagi Nabi Musa As. Dan tongkat beliau dapat menjadi ular sehingga dapat mengalahkan ular-ular tukang sihir ketika itu.

Tuhan menyatakan hal ini:

قَالَ أَفْهَ يَمُوسَى ۖ فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى
(طه : ٢٠-١٩)

Ertinya: "Jatuhkanlah tongkatmu itu hai Musa! Lalu dijatuhkannya, maka tiba-tiba tongkat itu menjadi ular yang bergerak" (Taha: 19 dan 20)

Jadi tongkat Nabi Musa As dapat membelah laut dan dapat pula menjadi ular kalau dilemparkannya (dijatuhkan).

Di dalam Quran diceritakan bahawa Firaun musuh Nabi Musa mengumpulkan tukang-tukang sihir di seluruh negeri untuk mengalahkan mukjizat Nabi Musa As. Tukang-tukang sihir itu melemparkan apa saja yang ada di tangannya, umpama tali, puntung-puntung kayu, dan lain-lain sampai menjadi ular semuanya.

Akan tetapi Nabi Musa melemparkan tongkatnya dan menjadi ular besar sehingga memakan sekalian ular-ular tukang sihir itu.

Ketika itu banyaklah tukang sihir yang beriman kepada Nabi Musa dan mengakuinya sebagai Rasul Allah.

Demikian mukjizat Nabi Musa.

Adapun mukjizat Nabi Isa Alaihissalam, beliau diberi kepandaian oleh Tuhan dengan pandai menghidupkan orang yang mati dan kepandaian-kepandaian kedokteran yang tidak diketahui oleh tabib-tabib ketika itu.

Tuhan berfirman, menyatakan hal ini:

وَأَبْرَأُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُخِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ
(آل عمران : ٤٩)

Ertinya: "Dan aku pandai menyembuhkan orang yang buta, orang yang berpenyakit kusta dan aku pandai menghidupkan orang yang telah mati, dengan izin Tuhan" (Ali Imran: 49).

Banyak sekali terdapat dalam Al-Quran keterangan tentang mukjizat Nabi mulai dari Nabi Adam sampai kepada Nabi Muhammad s.a.w., kerana itu kita umat Islam wajib mempercayai adanya mukjizat.

Tersebut dalam Kitab Tauhid bernama Husumul Hamidiyah, karangan Hasan bin Muhammad al Jazar, begini:

"Mukjizat Rasul-rasul diberikan Tuhan sesuai dengan keadaan zamannya, dan mukjizat Rasul-rasul dapat mengatasi kepandaian orang ketika itu. Pada zaman Nabi Musa As. banyak orang yang pandai ilmu sihir, puntung kayu api atau tali bisa menjadi ular. Tuhan memberikan mukjizat kepada Nabi Musa serupa itu pula, tongkat Nabi Musa bisa menjadi ular yang dapat memakan sekalian ular tukang sihir itu.

Pada zaman Nabi Isa Alaihissalam, banyak orang yang tinggi ilmunya tentang kesihatan dan banyak doktor ketika itu. Maka Tuhan memberikan mukjizat kepada Nabi Isa kepandaian yang melebihi, iaitu pandai menghidupkan orang mati yang tidak bisa dikerjakan oleh doktor-doktor ketika itu.

Pada zaman Nabi Muhammad s.a.w., kebanyakan orang pintar berpidato, pintar mengarang, pintar berpuisi, bersajak dan bersyair. Maka kepada Nabi Muhammad Tuhan memberikan suatu mukjizat secara ilmiah pula, iaitu Kitab Suci Al-Quran, yang tidak bisa dikarang seperti itu oleh ahli-ahli pidato dan ahli-ahli "karang mengarang"

Demikian di antaranya kesimpulan pengarang buku "Husunul Hamidiyah" dalam fasal kedua dan ketiga tentang mukjizat.

Banyak mukjizat Nabi Muhammad s.a.w., tetapi di antaranya yang terbesar ialah Kitab suci Al-Quran, Kitab suci yang tiada taranya di atas dunia, Kitab suci yang dalamnya lebih dalam dari laut dan luasnya melebihi luas padang Sahara.

Sekalian ahli pidato, ahli karang mengarang, ahli sajak, ahli puisi dan ahli kesusasteraan, kalau mereka menyelidiki dengan teliti dan menilai seikhlas-ikhlasnya, nescaya ia akan kagum dan ketika itu akan beriman, bahawa Quran itu adalah suatu Kitab yang bukan susunan manusia, bukan buatan tangan manusia yang pandai-pandai, tetapi Kitab yang diturunkan oleh Tuhan semesta alam yang tidak sanggup manusia membuat seperti itu.

Secara sepintas lalu dapat dikatakan, bahawa tidak ada kitab (buku) di dunia ini yang sudah dicetak ribuan kali di pelbagai negeri yang tidak diturunkan oleh Tuhan semesta alam yang tidak sanggup manusia membuat seperti itu.

Tidak ada kitab (buku) di dunia yang kalau dibaca berulang-ulang kali yang tidak mendatangkan bosan, tetapi Al-Quran makin diulang membaca makin enak dan makin terasa lazatnya.

Ahli-ahli sastera Arab mengakui bahawa Kita Suci Al-Quran sangat dalam isinya, sangat banyak ilmu pengetahuan di dalamnya, sehingga orang mengambil kesimpulan bahawa otak manusia, apalagi otak Nabi Muhammad yang tidak pandai menulis dan membaca akan dapat membuatnya. Mustahil pada akal.

Cubalah teliti dalam-dalam!

Quran mengatakan bahawa bulan dijadikan Tuhan bercahaya, tetapi matahari dijadikan Tuhan sebagai pelita (lampu). (Nuh : 16), Quran sudah mengatakan 1387 tahun yang lalu, bahawa matahari itu benar-benar api yang bercahaya, yang menjadi sumber cahaya, tetapi bulan hanya bercahaya saja.

Fikirkanlah sanggupkah otak manusia zaman itu memikirkan bahawa sumber cahaya adalah matahari dan bulan itu hanya menyinarkan cahaya matahari?

Dan banyak lagi yang lain-lain, ilmu yang tinggi-tinggi tersebut dalam Al-Quran yang sampai sekarang dikagumi oleh orang-orang pandai.

Itulah maka dikatakan bahawa Quran itu suatu mukjizat dari Nabi Muhammad s.a.w. yang diberikan Tuhan kepada beliau untuk memperkuat dan memperteguhkan seruan (dakwah) tauhid yang dibawanya.

Nabi Muhammad s.a.w ketika itu menentang orang-orang Arab yang ahli-ahli dan fasih-fasih berpidato. Beliau berkata: "Cubalah buat satu surat saja kalau kamu mampu".

Dalam hal ini beliau berani mempertaruhkan ke Rasulan beliau. Kalau Quran bisa dibuat, maka ke Rasulannya palsu, tetapi kalau orang-orang pandai ketika itu tidak bisa membuat walau satu surat pun, maka ke Rasulan beliau sah dan Quran benar-benar dari Allah.

Hal ini dinyatakan dalam Al-Quran. Firman-Nya begini:

وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ
وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٢٣﴾ (البقرة: ٢٣)

Ertinya: "Dan jika kamu ragu-ragu – tentang kebenaran Quran – yang Kami turunkan kepada hamba Kami, cubalah kamu kemukakan sebuah surat serupa Quran itu dan panggillah pembantu-pembantumu selain Allah kalau kamu memang orang yang benar"
(Al-Baqarah: 23)

Mendengar ayat ini orang-orang kafir-Quraisy mendapat jalan untuk mengalahkan Nabi Muhammad s.a.w. Mereka berkumpul untuk mencuba

membuat suatu tulisan yang serupa fasihnya, yang sama tinggi mutu dan nilainya, yang dalam dan luas isinya seperti Al-Quran, akan tetapi akhirnya mereka mengatakan bahawa mereka tidak sanggup.

Kemudian Tuhan berfirman menginsafkan mereka:

قُلْ لِّئِنْ أَجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ
لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ، وَلَوْ كَانَتْ بَعْضُهُمْ لَوَكَّاتٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا
(الاسراء : ٨٨)

Ertinya: "Katakanlah kepada mereka (Hai Muhammad), sesungguhnya kalau seluruh manusia dan jin berkumpul untuk menulis yang serupa Al-Quran itu nescaya mereka tiadalah dapat membuat yang serupa itu, walaupun mereka bantu membantu sekalipun" (Al-Isra' : 88)

Demikianlah hal ini.

Mukjizat-mukjizat Nabi Muhammad s.a.w. yang lain banyak lagi. Dalam bermacam-macam hadis yang tersebar dalam bermacam Kitab Hadis banyak didapati mukjizat-mukjizat Nabi Muhammad s.aw.

Di antaranya:

1. Pada suatu kali orang melihat bulan terbelah dua, kerana dimintakan oleh Nabi kepada Tuhan. Hal ini tersebut dalam hadis Abu Daud, dan lain-lain.
2. Pernah **orang melihat** matahari terhenti berjalan sebentar untuk membenarkan ucapan beliau. Hal ini diterangkan dalam kitab hadis Thabrani, dan lain-lain.
3. Pernah keluar air dari anak jari Nabi Muhammad s.a.w., sehingga dipakai air itu untuk manusia, unta dan untuk mandi. Hal ini terjadi pada suatu kali dalam peperangan di mana air kurang, sebagai diterangkan dalam kitab Hadis Bukhari dan Muslim, juga dalam kitab Baihaqi dan lain-lain.
4. Sembuhnya penyakit seseorang dengan disapu saja oleh tangan beliau, sebagai tersebut dalam kitab hadis Bukhari, Darimi, dan lain-lain.
5. Anak-anak kecil, haiwan, kayu dan lain-lain pernah didengar orang mengucapkan dua kalimah Syahadat di hadapan Nabi. Sebagai yang diterangkan dalam pelbagai Kitab Hadis.
6. Nabi melemparkan segenggam tanah kepada musuh. Tanah itu

- sampai mengenai mata seluruh musuh seperti terjadi dalam peperangan Badar, Hunain, dan lain-lain.
7. Dikhabarkan oleh beliau bahawa beliau dan sahabat-sahabat akan masuk Makkah dengan aman. Hal ini terjadi sebelum Makkah dikalahkan. Apa yang diucapkan beliau ini benar menjadi kenyataan. (Lihat Al-Quran ayat 27 surat Al-Fath).
 8. Dan lain-lain khabar ghaib yang kemudian ternyata kebenarannya.

Dapat diambil kesimpulan bahawa Nabi Muhammad s.a.w. sama juga dengan Nabi-nabi yang lain iaitu mempunyai mukjizat-mukjizat yang dapat dipakainya dalam berjuang mengalahkan lawan-lawannya.

Bagi orang Islam yang mengakui kebesaran Tuhan dan kepandaian Tuhan membuat sesuatu, hal ini tidaklah hairan.

Kita melihat tiap hari dengan mata kepala kita, bahawa Tuhan dapat merubah sesuatu benda menjadi benda yang lain.

Perhatikanlah, bahawa air (asal manusia) bisa menjadi manusia, awan bisa menjadi hujan, benih padi bisa tumbuh seperti sayur-sayuran, bisa pula merubah menjadi padi kembali. Pendeknya Tuhan bisa merubah sesuatu, baik rupanya maupun bentuknya, baik zatnya dengan rupa, bentuk yang lain.

Hanya perubahan yang terjadi sekarang adalah dengan jalan evolusi, dengan perlahan-lahan. Adapun perubahan yang terjadi dalam mukjizat-mukjizat Nabi adalah perubahan revolusi, perubahan yang cepat.

Tongkat boleh jadi ular dengan cepat, anak kecil boleh berbicara dengan cepat, dan lain-lain mukjizat yang memperlihatkan perubahan dengan cepat.

Pastinya ini tidak mustahil, yang satu berubah dengan cara evolusi dan yang lain berubah dengan cara revolusi.

Semuanya adalah dalam kekuasaan Tuhan yang tidak mustahil bagi-Nya.

Sehubungan dengan mukjizatnya ini, umat Islam Ahlussunnah wal Jama'ah, mempercayai pula adanya keramat bagi Wali-wali Allah. Keramat ertinya sesuatu yang luar biasa yang keluar dari Wali-wali Allah, dari orang-orang soleh-soleh dan ulama-ulama, tetapi mereka bukan Nabi.

Dalam Al-Quran diterangkan begini:

كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَ هَارِزٍ قَالٍ يَمْزِيْمٌ أَنِّي لَأَبْهَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ
(آل عمران: ٣٧)

Ertinya: "Setiap kali Zakaria datang kepadanya (Siti Maryam) di Mihrab didapatinya makanan didekatnya, lalu ia bertanya: "Hai Maryam, bagaimana kamu mendapat ini? Jawab Maryam: Itu datang dari Tuhan, sesungguhnya Tuhan itu memberi rezeki kepada siapa yang disukai-Nya dengan tidak terhitung" (Ali Imran : 37)

Jadi ini adalah keramat Siti Maryam, ibu Nabi Isa Alaihissalam yang bukan Nabi. Beliau selalu kedatangan makanan terhidang ke dalam mihrabnya (tempatnyanya) sehingga kehairan-hairanan Nabi Zakaria melihatnya.

Di dalam ayat yang lain pula, diterangkan kisah ahli gua begini:

وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تَسْعًا (الكهف: ٢٥)

Ertinya "Dan mereka tidur dalam guanya selama 309 tahun" (Al-Kahfi : 25)

Ini satu keramat dari Ahli Kahfi (ahli Gua) yang tidur selama 309 tahun tanpa rosak badannya.

Ahli Kahfi itu adalah orang-orang yang lari ke dalam gua kerana hendak dipaksa menyembah berhala oleh yang berkuasa di negerinya ketika itu. Mereka adalah orang saleh-saleh, tetapi bukan Nabi.

Dan mereka pula keramat, kerana dapat tidur selama 309 tahun.

Dan banyak lagi keramat wali-wali dan ulama-ulama yang tersebut dalam beberapa Kitab Hadis, yang kalau dinukilkan di sini semuanya nescaya buku ini cukup tebal untuk itu.

Dalil yang satu sudah cukup bagi orang yang berakal.

Adapun tentang adanya wali-wali Allah diterangkan dengan jelas dalam kitab suci, di antaranya ayat.:

أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (يونس: ٦٢)

Ertinya: "Ingatlah sesungguhnya wali-wali Allah, mereka tidak merasa takut dan tidak berduka cita" (Yunus : 62)

Ciri-ciri wali Allah itu ialah, bahawa kalau mereka terlihat oleh kita maka kita lantas teringatkan Tuhan Allah Azza waJalla, demikian diterangkan dalam hadis-hadis (Lihat Tafsir Thabari Juzuk 11, hal. 131-132)

5. TENTANG HARI AKHIRAT

Kita umat Islam mempercayai bahawa hari akhirat akan tiba . Dalam bahasa Arab dinamai "Yaumul Akhir".

Hari akhirat itu bermula, setelah kita sudah meninggal sampai umat manusia masuk syurga atau masuk neraka, sesuai dengan amal mereka masing-masing.

Syurga dan neraka dan sekalian isinya dikekalkan Tuhan, sehingga penduduk keduanya kekal dalam neraka buat selama-lamanya.

Syurga dan neraka tidak lenyap menurut I'tiqad kaum Ahlussunnah wal Jama'ah dan akan lenyap menurut I'tiqad sebahagian dari kaum Muktaizilah.

Umat Islam kaum Ahlussunnah wal Jama'ah wajib percaya:

1. Setiap orang akan mati apabila umurnya sudah habis. Umur itu sudah ada jangkanya oleh Tuhan. Kalu datang ajal semuanya mesti mati, tidak terlambat satu detikpun dan juga tidak terdahulu. Ia mati sesuai dengan ajalnya.
2. Setelah mati lantas dikubur dalam tanah. Dalam kubur ditanyai oleh malaikat Munkar dan Nakir tentang siapa Tuhan, siapa Nabi siapa Imam dan lain-lain sebagainya. Orang-orang yang sudah mati dan telah sempurna dikuburkan, lantas diberi oleh Tuhan perasaan kembali, sehingga ia tahu soal-soal yang dihadapkan kepadanya.
Orang-orang yang tidak betul jawabannya akan diseksa dalam kubur. Kaum Ahlussunnah mempercayai adanya seksa kubur.
3. Kemudian apabila hari kiamat dan semuanya sudah mati maka seluruh orang dihidupkan kembali oleh Tuhan dengan suara nafiri (trompet) dari malaikat Israfil, lalu semuanya dikumpul di Padang Mahsyar.
4. Sesudah itu ditimbang dosa dan pahala, ditimbang mana yang berat dan mana yang banyak. Hari itu dinamakan "Hari Hisab".
5. Sekalian orang melalui titian Sirathalmustaqim yang dibentangkan di atas neraka
6. Sekalian orang soleh (yang baik-baik) terus masuk syurga, tetapi orang-orang yang derhaka akan tergelincir dan jatuh masuk neraka.
7. Orang kafir kekal dalam neraka, tetapi orang Islam yang berbuat dosa dan sampai mati tak pernah taubat maka orang itu masuk neraka buat sementara. Dan setelah selesai hukumannya mereka

akan dikeluarkan dari neraka.

8. Orang-orang soleh akan ditambah nikmat kurnia kepadanya, iaitu nikmat melihat Tuhan yang tidak ada tara lazatnya.
9. Yang dalam syurga kekal selama-lamanya dan yang dalam neraka kekal selama-lamanya.

Demikianlah kesimpulan dari kepercayaan kaum Ahlussunnah wal Jama'ah yang bertalian dengan Hari Akhirat.

Dasar-dasar dari kepercayaan ini ialah ayat-ayat dalam Al-Quran, sebagai tersebut di bawah ini:

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ (ال عمران: ١٨٥)

Ertinya : "Setiap orang akan merasai mati" (Ali Imran : 185)

Dan firman-Nya:

وَلَكِنَّ الْإِيمَانَ إِلَى يَوْمِ الْآخِرِ (البقرة: ١٧٧)

Ertinya: "Dan yang baik ialah beriman kepada Allah dan beriman atas adanya Hari Akhirat" (Al-Baqarah : 177)

Dan firman-Nya lagi:

ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَأَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي
الْقُبُورِ (الحج: ٦-٧)

Ertinya: "Demikianlah yang sesungguhnya, Allah itu sebenarnya dan Ia bisa menghidupkan orang yang mati, bahawasanya Ia kuasa membuat sesuatu. Dan sesungguhnya kiamat itu pasti datang, tiada ragu lagi dan sesungguhnya Tuhan akan membangkitkan orang-orang yang dalam kubur" (Al-Haj: 6 – 7)

Jelas dalam ayat-ayat ini dinyatakan bahawa, setiap orang akan mati, bahawa hari akhirat akan ada, bahawa kiamat akan datang dan bahawasanya Allah akan menghidupkan kembali orang-orang yang telah mati.

Kemudian Tuhan berfirman lagi:

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ﴿٧﴾ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴿٨﴾
(الزلزلة/الزلزال: ٧ - ٨)

Ertinya : "Barangsiapa yang mengerjakan perbuatan baik, walaupun sekecil biji sawi, nescaya ia akan melihat pahalanya dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan walaupun sebesar biji sawi nescaya ia akan melihat akibatnya". (Al-Zilzal 7 – 8)

Teranglah – menurut ayat ini – akan diadakan perhitungan, akan dihisab dosa dan pahala dan akan dilihat akibat-akibat pekerjaan kita, buruk dan baiknya.

Dan firman Tuhan lagi :

وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يُوَيْلُنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يَغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظِلُّمُ رَبُّكَ أَحَدًا ﴿٤٩﴾
(الكهف: ٤٩)

Ertinya: "Dan diletakkan kitab catatan amalan, maka orang-orang yang berdosa mengeluh ketakutan sambil berkata: "Aduhai, kitab apakah ini, tiada terkecuali kecil besar ada di dalamnya dan Tuhanmu tidak merugikan seseorang juapun" (Al-Kahfi : 49)

Dalam ayat ini diyakinkan bahawa ada "kitab" iaitu catatan amalan setiap orang yang dicatat oleh Raqib dan 'Atid. Ayat ini menolak faham kaum Muktazilah yang mengatakan bahawa tidak ada malaikat-malaikat yang menuliskan amalan setiap orang.

Dan firman Tuhan:

وَبَشِّرِ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ﴿٢٥﴾
(البقرة: ٢٥)

Ertinya: "Dan berilah khabar gembira sekalian orang yang beriman dan beramal soleh, bahawasanya disediakan bagi mereka syurga yang di bawahnya dilalui beberapa sungai" (Al-Baqarah : 25)

Ayat ini menerangkan, bahawa akan ada syurga, tempat istirehat penghabisan bagi orang yang baik-baik dan beramal soleh.

Dan firman-Nya lagi:

وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ ۖ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴿٢٣﴾ (القيامة: ٢٣)

Ertinya : "Muka pada hari ini gilang gemilang, melihat kepada Tuhannya" (Al-Qiyamah : 23).

Ayat ini menyatakan bahawa untuk sekalian orang yang beriman akan diberi nikmat yang besar dalam syurga, iaitu melihat Tuhan Azza waJalla.

Ayat ini menolak faham kaum Muktazilah yang menyatakan bahawa Tuhan tidak bisa dilihat dengan mata kepala.

Dan lagi firman-Nya:

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كَلَّمَاءٍ نَّضِجَتْ
جُلُودُهُمْ بِدَلْنِهِمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ إِنَّكَ اللَّهُ
كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿٥٦﴾ (النساء: ٥٦)

Ertinya: "Bahawasanya orang-orang yang engkar dengan ayat-ayat Kami, akan Kami masukkan ke dalam neraka. Tiap-tiap mengelupas kulit mereka Kami ganti dengan kulit lain, supaya mereka merasa benar siksaan, bahawasanya Allah adalah Mulia dan Bijaksana. (An-Nisa' : 56)

Begitulah ringkasan tentang hari Akhirat yang wajib dipercayai oleh sekalian orang mukmin.

6. TENTANG QADAK DAN QADAR

Qadak menurut faham Ahlussunnah wal Jama'ah ialah ketetapan Tuhan pada azal tentang sesuatu. Barang sesuatu yang akan terjadi semuanya sudah ditentukan Tuhan sebelumnya dalam azal.

Kita ditetapkan oleh Tuhan dalam azal akan jadi orang Indonesia. Itu namanya Qadak Tuhan. Hal ini tak boleh diubah oleh siapa jugapun. Kemudian kita dilahirkan di Indonesia, itulah Qadak atau takdir Tuhan. Manusia wajib yakin seyakini-yakinnya, bahawa yang terjadi di atas dunia ini semuanya sudah Qadak Tuhan dan sudah takdir Tuhan, tidak berubah

lagi dan tak seorangpun yang sanggup merubahnya.

Setiap manusia tidak bisa membebaskan diri dari Qadad dan Qadar Tuhan.

Umpamanya:

- a. Seseorang manusia dijadikan-Nya menjadi anak Indonesia, dilahirkan di Indonesia. Apakah Indonesia itu dapat menolaknya?
- b. Seseorang dijadikan anak si Anu dan ibunya si Anu, apakah dapat setiap orang membantahnya, dapatkah ia mencari ibu atau bapa yang lain?
- c. Anak seseorang yang akan lahir tidak dapat dikuasai oleh ibu bapanya. Mereka harus terima takdir Ilahi, mendapat anak laki-laki atau wanita, tak dapat disanggahnya.

Kalau dapatlah kita manusia berkuasa, tentu akan dicari negeri yang lebih baik untuk tempat kelahiran kita. Kalau ada kekuasaan kita tentu dicari ibu bapa yang gagah, yang kaya. Kalau adalah kekuasaan kita tentu anak kita yang akan lahir sesuai rupanya dengan kehendak kita.

Kerana itu dalam rukun Iman yang ke 6 ditetapkan bahawa takdir baik dan buruk semuanya dijadikan Tuhan, dan Tuhan berbuat sekehendak-Nya.

Tuhan berfirman dalam hal ini begini:

مَا أَصَابَ مِنْ مُّصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ
مِّن قَبْلٍ أَن نَّبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ
(الحديد: ٢٢)

Erti : "Tiada suatu bencana yang terjadi di bumi atau pada dirimu sendiri, melainkan hal itu sudah ada dalam kitab (azal) sebelum Kami melaksanakan terjadinya, bahawasanya hal demikian mudah sekali bagi Allah" (Al-Hadid : 22)

Jadi apa saja yang terjadi di dunia – menurut ayat ini – sudah diqadankan oleh Tuhan dalam azal dan dilaksanakan adanya di dunia sesuai dengan qadad-Nya itu.

Dan firman Tuhan lagi

(القمر: ٤٩) إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ ٤٩

Ertinya: "Sesungguhnya segala sesuatu Kami jadikan dengan takdir.
(Al-Qamar : 49)

Berkata Imam Nawawi dalam meertikan ayat ini: "Allah subhanahuwata'ala telah mentakdirkan sesuatu dalam azali dan Tuhan telah tahu bahawa sesuatu itu akan terjadi pada waktu yang la tentukan. Maka sesuatu itu terjadi sesuai dengan takdirnya".

Demikianlah, umat Islam Ahlussunnah wal Jama'ah meyakini bahawa sesuatu yang terjadi sudah ditakdirkan oleh Ilahi, kita hanya mendapati saja.

Hanya takdir sesuatu itu kita tidak tahu kepastiannya dan kerana itu tidak boleh menunggu saja tanpa kerja. Bekerjalah, berusaha lah sehabis tenaga, dan serahkanlah kepada Tuhan apa yang akan terjadi.

Begitu juga anak kita, peliharalah ia baik-baik, berilah makanan, pelihara kesihatannya, sesudah itu serahkanlah kepada takdir Tuhan apa yang akan terjadi.

Orang yang meletakkan benih di atas batu dan sesudah itu ia tunggu takdir agar benih itu tumbuh dan berbuah sendirinya, maka orang ini termasuk orang dungu yang sangat bodoh, kata Imam Ghazali.

Barangsiapa yang hendak mendalami masalah Qadak dan Qadar ini dipersilakan membaca buku "40 Masalah Agama", jilid IV di mana di situ masalah ini dihuraikan panjang lebar.

Demikian I'tiqad kaum Ahlussunnah wal Jama'ah dalam soal-soal ini. Maka selesailah pembicaraan kita tentang rukun Iman yang enam, iaitu kepercayaan terhadap Allah, terhadap Malaikat-Malaikat-Nya, terhadap Kitab-kitab suci-Nya, terhadap Rasul-Rasul-Nya, terhadap Akhirat dan Qadak Qadar-Nya.

III

MAKSUD RINGKAS I'TIQAD KAUM AHLUSSUNNAH WAL JAMA'AH

1. Iman ialah mengikrarkan dengan lisan dan membenarkan dengan hati.
Iman yang sempurna ialah mengikrarkan dengan lisan, membenarkan dengan hati dan mengerjakan dengan anggota.
2. Tuhan itu ada, namanya Allah.
3. Tuham mempunyai sifat banyak sekali, yang boleh disimpulkan dengan perkataan: Tuhan mempunyai sifat-sifat Jalal (Kebesaran), Jamal (Keindahan) dan Kamal (kesempurnaan).
4. Sifat yang wajib diketahui oleh sekalian mukmin yang baligh, berakal adalah 20 sifat; 20 sifat yang wajib ada bagi-Nya dan yang mustahil (tidak mungkin) ada bagi-Nya. Dan satu lagi sifat yang harus ada bagi-Nya; iaitu:
 - a. Wujud, ertinya ada, mustahil la tidak ada
 - b. Qadim, ertinya tidak berpermulaan ada-Nya, mustahil ada-Nya permulaan.
 - c. Baqa, ertinya tidak berkesudahan ada-Nya, mustahil ada-Nya berkesudahan.
 - d. Mukhalafatuhu Ta'ala Lilhawadith, ertinya la berlainan dengan sekalian makhluk, mustahil la serupa dengan makhluk-Nya.
 - e. Qiyamuhu Binafsihi, ertinya la berdiri sendiri, bukan berdiri di atas zat lain, mustahil la berdiri di atas zat lain.
 - f. Wahdaniah, ertinya la Esa, mustahil la banyak.
 - g. Qudrat, ertinya Kuasa, mustahil la tidak berkuasa.
 - h. Iradat, ertinya menentukan sendiri dengan kehendak-Nya, mustahil la dipaksa-paksa.
 - i. Ilmu ertinya la tahu, mustahil la tidak tahu.
 - j. Hayat, ertinya Hidup, mustahil la mati.
 - k. Sama', ertinya mendengar, mustahil la tidak mendengar.
 - l. Bashar, ertinya melihat, mustahil la buta.
 - m. Kalam, ertinya berkata, mustahil la bisu.

- n. Kaunuhu Qadiran, ertinya Ia dalam keadaan yang berkuasa, mustahil Ia dalam keadaan tidak berkuasa.
- o. Kaunuhu Muridan, ertinya Ia dalam keadaan mempunyai iradat, mustahil Ia dalam keadaan tidak mempunyai iradat.
- p. Kaunuhu Aliman, ertinya dalam keadaan Yang tahu, mustahil Ia dalam keadaan yang tidak tahu.
- q. Kauhuhu Hayyan, ertinya Ia dalam keadaan Yang hidup, mustahil Ia dalam keadaan yang mati.
- r. Kaunuhu Sami'an ertinya Ia dalam keadaan Yang mendengar, mustahil Ia dalam keadaan yang tidak mendengar.
- s. Kaunuhu Bashiran, ertinya Ia dalam keadaan yang melihat, mustahil Ia dalam keadaan tidak melihat.
- t. Kaunuhu Mutakaliman, ertinya Ia dalam keadaan yang berkata, mustahil Ia dalam keadaan yang tidak berkata.

Demikian 20 sifat yang wajib (mesti ada) bagi Allah dan 20 sifat yang mustahil (tidak mungkin ada) bagi Allah.

- 5. Sifat yang harus bagi Allah hanyalah satu, iaitu: Ia boleh memperbuat dan boleh pula tidak memperbuat.
- 6. Wajib dipercayai bahawa malaikat ada. Mereka banyak. Tetapi yang wajib dipercayai (diketahui) secara terperinci hanyalah 10 sebagai yang telah disebutkan nama-namanya dan pekerjaannya masing-masing dalam bahagian 2 Bab II tentang malaikat.
- 7. Wajib dipercayai adanya Kitab-kitab Suci yang diturunkan Allah kepada Rasul-rasul-Nya untuk disampaikan kepada kaumnya. Kitab-kitab Suci ini banyak, tetapi yang wajib diketahui secara terperinci adalah 4, iaitu:
 - a. Kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa Alaihissalam.
 - b. Kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud Alaihissalam
 - c. Kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa Alaihissalam.
 - d. Kitab Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad s.a.w.
- 8. Kaum Ahlussunnah wal Jama'ah mempercayai sekalian Rasul-rasul yang diutus oleh Allah kepada manusia. Mereka banyak, ada yang diterangkan oleh Allah kepada manusia dan ada pula yang tidak diterangkan. Tetapi yang wajib diketahui secara terperinci adalah 25 Rasul yang dinyatakan dalam Al-Quran. Baik juga dijelaskan secara ringkas perbezaan antara Nabi dan Rasul. Nabi ialah orang yang dituruni wahyu oleh Tuhan, tetapi tidak disuruh untuk menyampaikan kepada manusia., sedangkan Rasul

ialah Nabi yang dituruni wahyu oleh Tuhan dan ia diperintahkan untuk menyampaikan wahyu kepada manusia. Jadi seorang Nabi belum tentu menjadi Rasul, tetapi seorang Rasul mesti menjadi Nabi terlebih dahulu. Yang 25 orang ini adalah Nabi dan juga Rasul, menurut faham kaum Ahlussunnah wal Jama'ah.

9. Setiap orang Islam wajib mempercayai hari akhirat. Permulaan hari akhirat itu bagi setiap manusia adalah sesudah mati, iaitu begini:
 - a. Setiap orang akan mati apabila jangka usianya sudah habis.
 - b. Setelah mati lalu dikubur. Dalam kubur ditanyai : siapa Tuhan, Siapa Nabi, siapa Imam dan lain-lain pertanyaan oleh Malaikat Munkar dan Nakir.
 - c. Orang yang jahat akan disiksa di dalam kubur.
 - d. Kemudian pada suatu waktu akan terjadi kiamat besar, dunia akan hancur lebur dan semua makhluk yang ada di dunia akan mati.
 - e. Kemudian pada suatu waktu pula akan dibunyikna trompet sehingga seluruh orang yang mati bangun kembali, berkumpul di Padang Mahsyar.
 - f. Akan diadakan hisab, yakni perhitungan dosa dan pahala.
 - g. Di Padang Mahsyar itu akan ada syafa'at (bantuan) dari Nabi Muhammad s.a.w. dengan seizin Tuhan.
 - h. Akan ada timbangan untuk menimbang dosa dan pahala.
 - i. Akan ada titian Siratulmustakim, yang dibentangkan di atas neraka yang akan dilalui oleh sekalian manusia.
 - j. Akan ada telaga Kauthar, kepunyaan Nabi Muhammad s.a. w. di dalam Syurga, di mana orang-orang beriman akan dapat minum.
 - k. Yang lulus ujian terus langsung selamat meniti dan masuk Syurga Jannatun Naim, tetapi yang kafir akan jatuh di neraka.
 - l. Orang yang baik langsung masuk Syurga dan kekal selamanya.
 - m. Orang kafir langsung masuk neraka dan kekal selamanya.
 - n. Orang Mukmin yang berdosa dan mati sebelum taubat, akan masuk ke dalam neraka buat sementara dan sehabis hukuman dikeluarkan dan dimasukkan ke dalam syurga buat selamanya.
 - o. Orang Mukmin yang baik-baik akan diberi nikmat apa yang ia

sukai, dan akan diberi lagi nikmat tambahan yang paling besar dan paling lazat, iaitu melihat Allah Subhanahuwa Ta'ala.

Demikian secara ringkas tentang hari akhirat.

10. Kaum Ahlussunnah mempercayai Qadak dan Qadar, iaitu Takdir Ilahi, iaitu sebagai berikut:

- a. Sekalian yang terjadi di dunia ini sudah ada Qadak Tuhan, yakni hukum Tuhan dalam azal, bahawa hal itu akan terjadi.
- b. Sekalian yang terjadi di dunia ini – buruk dan baiknya semuanya dijadikan Tuhan. Pendeknya nasib baik dan nasib buruk semuanya dari Tuhan dan kita umat manusia hanya menjalani takdir saja.
- c. Yang ada bagi manusia hanya kasad, ikhtiar dan usaha. Kita wajib berusaha dan berikhtiar.
- d. Pahala yang diberikan Tuhan kepada manusia adalah kerana kurnia-Nya dan hukuman yang diberikan kepada manusia adalah kerana keadilan-Nya.

Demikian kepercayaan orang Mukmin, kaum Ahlussunnah wal Jama'ah tentang yang bertalian dengan Rukun Iman yang 6, iaitu percaya kepada Allah, Malaikat-malaikat-Nya, Rasul-Nya, Hari Akhirat dan Qadak Qadar-Nya.

Selain dari itu kaum Ahlussunnah mempercayai pula bermacam-macam kepercayaan yang terbit atau timbul dari Rukun Iman yang 6 tadi, iaitu sebagai tersebut di bawah ini:

11. Tuhan bersama nama-Nya dan sifat-Nya, semuanya qadim, kerana nama dan sifat itu berdiri di atas zat yang qadim. Maka kerana itu sekalian sifat Tuhan adalah Qadim, tidak berpermulaan adanya.
12. Quran Al-Karim adalah Kalam Allah yang qadim. Adapun yang tertulis dalam Mashaf, yang pakai huruf dan suara adalah gambaran dari Quran yang qadim itu. Kerana itu Quran Al-Karim dikatakan qadim tidak boleh dikatakan hadis atau “makhluk”
13. Rezeki sekalian manusia sudah ditakdirkan dalam azal, tidak bertambah dan tidak berkurang, tetapi manusia disuruh mencari rezeki, disuruh berusaha, tidak boleh menunggu saja.

14. Ajal setiap manusia sudah ada jangkanya oleh Tuhan, tidak terkemudian dan tidak terdahulu walaupun sedetik sekalipun. Tetapi manusia diperintah oleh Tuhan supaya berubat kalau sakit, tidak boleh menunggu ajal saja.
15. Anak-anak orang kafir, kalau mati kecil masuk syurga.
16. Doa orang mukmin memberi manfaat baginya dan bagi yang didoakan.
17. Pahala sedekah, wakaf dan pahala bacaan (tahlil, salawat bacaan Quran) boleh dihadiahkan kepada orang yang telah mati dan sampai kepada mereka kalau dimintakan kepada Allah untuk menyampaikannya.
18. Ziarah kubur, khususnya kubur ibu-bapa, Ulama-ulama, Wali-wali dan orang-orang mati syahid, apalagi kubur Nabi Muhammad s.a.w. dan sahabat-sahabat beliau adalah sunat hukumnya, diberi pahala kalau dikerjakan.
19. Mendoa kepada Tuhan secara langsung, atau mendoa kepada Tuhan dengan wasilah (bertawasul) adalah hukumnya diberi pahala kalau dikerjakan.
20. Masjid di seluruh dunia sama darjatnya, kecuali 3 buah masjid lebih tinggi darjatnya dari yang lain, iaitu masjid-masjid Makkah, Madinah dan Baitulmuqaddis. Berjalan untuk sembahyang ke masjid yang tiga itu adalah ibadat, diberi pahala kalau dikerjakan.
21. Seluruh manusia adalah anak cucu dari Nabi Adam, Adam berasal dari tanah. Iblis dan jin dijadikan Tuhan dari api, tetapi malaikat-malaikat dijadikan dari cahaya.
22. Bumi dan langit memang ada. Siapa yang mengatakan langit tidak ada ia keluar dari lingkungan kaum Ahlussunnah wal Jama'ah.
23. Nama Tuhan tidak boleh dibuat-buat oleh manusia, tetapi harus sebagai yang telah ditetapkan Tuhan dalam Quran dan Hadis-hadis Nabi yang sahih. Dalam Hadis yang diriwayatkan Imam Tarmizi dan Imam Bukhari, nama Tuhan 99 banyaknya. Siapa yang menghafalnya di luar kepala akan dimasukkan ke dalam syurga. (Lihat Sahih Bukhari juzuk IV halaman 195 dan Sahih Tarmizi juzuk XIII, hal. 37 – 42). Kita umat Islam boleh mendoa (menyeru) pada salah satu dari nama-nama yang 99 ini, umpamanya Ya Latif, Ya Latif, atau Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Wadud dan lain-lain sebagainya.
24. Kalau terdapat ayat-ayat suci Quran yang seolah-olah menyatakan bahawa Tuhan itu bertubuh serupa manusia, atau bertangan serupa manusia, atau bermuka serupa manusia, atau duduk

serupa manusia, atau turun serupa manusia, maka Ulama-ulama Ahlussunnah wal Jama'ah mentakwilkan atau mentafsirkan ayat itu secara majazi, (kias) yakni bukan menurut asal erti dari perkataan itu, sesudah itu diserahkanlah kepada Tuhan apakah yang sebenarnya dimaksudkan-Nya dari ayat-ayat itu. Misalnya ayat yang mengatakan Tuhan bermuka, maka maksudnya ialah Zat yang Qadim yang tidak serupa dengan makhluk-Nya. Kalau terdapat "Tuhan bertangan" maka maksudnya "Tuhan berkuasa", kerana tangan itu biasanya alat kekuasaan.

Kalau berjumpa ayat yang mengatakan "Tuhan menguasai Arasy", atau hadis yang mengatakan "Tuhan turun" maka yang turun adalah rahmatNya, bukan batang tubuh-Nya. Kalau berjumpa ayat yang mengatakan "Tuhan itu Cahaya", maka maksudnya ialah "Tuhan itu memberi cahaya", begitulah seterusnya.

Hal ini sangat dianggap perlu, agar kita jangan termasuk golongan kaum Musyabbihah atau Mujassimah yang menetapkan ada keserupaan Tuhan dengan makhluk.

Dalam surah As-Syura ayat 11 dinyatakan dengan jelas bahawa tiada satupun yang menyerupai Tuhan dan Tuhan tidak serupa dengan makhluk-Nya.

Tetapi dalam mengertikan atau mentakwilkan ayat ini janganlah memakai sembarang takwil, hendaknya diperhatikan kitab-kitab tafsir Ahlussunnah yang dipercayai, umpamanya kitab Tafsir At-Thabari, Tafsir Qurthubi, Tafsir Jalalaein, Tafsir Khazen dan lain-lain sebagainya.

Barangsiapa yang hendak mendalami persoalan ini baca buku "40 Masalah Agama jilid IV, karangan kami juga pada bab "Masalah Salaf fan Khalaf". Di situ dihuraikan panjang lebar persoalan ini.

25. Bangkit sesudah mati hanya satu kali. Manusia mulanya tidak ada, kemudian lahir ke dunia, sesudah itu mati, sesudah bangkit (hidup) kembali berkumpul di Padang Mahsyar, sesuai dengan ayat Quran pada surah Al-Baqarah ayat ke 28.

Pendeknya manusia kalau sudah mati, ya sudah, tidak hidup lagi walaupun menyerupai binatang atau apa saja. Hidup nanti pada hari qiamat apabila dibunyikan nafiri oleh Malaikat Israfil. Hal ini bertentangan dengan kepercayaan sebahagian orang-orang Syi'ah yang berkeyakinan bahawa Saidina Ali akan hidup kembali pada akhir zaman dan sesudah itu mati lagi dan sesudah itu hidup lagi di Padang Mahsyar.

26. Upah (pahala) yang diberikan Tuhan kepada orang yang soleh

bukanlah kerana Tuhan terpaksa untuk memberikannya dan bukan pula kewajipan untuk membalas jasanya orang itu. Begitu juga hukuman bagi orang yang derhaka tidaklah Tuhan terpaksa menghukumnya atau kewajipan Tuhan untuk menghukumnya, tidak.

Tuhan memberikan pahala kepada manusia dengan kurnia-Nya dan menghukum dengan keadilan-Nya.

27. Allah dapat dilihat oleh penduduk syurga dengan mata-kepala, bukan dengan mata hati saja.
28. Pada waktu di dunia tidak ada manusia yang dapat melihat Tuhan kecuali Nabi Muhammad s.a.w. pada malam Mikraj. Barangsiapa yang hendak mendalami persoalan ini dipersilakan membaca buku "40 Masalah Agama" jilid IV, karangan kami juga tentang "Masalah Melihat Tuhan Azza wa Jalla".
29. Mengutus Rasul-rasul adalah suatu kurnia Tuhan kepada hamba-Nya, untuk menunjuki jalan yang lurus, bukanlah kewajipan Tuhan untuk mengutus Rasul-rasul itu.
30. Wajib diketahui dan diyakini oleh seluruh umat Islam bahawa Nabi Muhammad s.a.w lahir di Makkah. Sesudah berusia 40 tahun beliau diangkat menjadi Rasul, lalu diturunkan kepada baginda ayat-ayat Quran berturut-turut selama 23 tahun. Sesudah 13 tahun menjadi Rasul baginda pindah ke Madinah, menetap di situ dan wafat di situ. Baginda wafat sesudah melakukan tugas selama 23 tahun dalam usia 63 tahun. Makam Nabi Muhammad s.a.w. di Madinah, dalam lingkungan Masjid Madinah sekarang. Setiap orang Islam boleh menziarahi.
31. Nabi Muhammad s.a.w. adalah manusia serupa kita, bukan malaikat. Baginda makan, minum, tidur, kahwin mempunyai keluarga serupa manusia biasa. Akan tetapi kemanusiaan baginda adalah luar biasa kuatnya, kerana kepada baginda diturunkan wahyu Ilahi, yang kalau diturunkan kepada bukit nescaya bukit itu akan hancur lebur. Kalau diumpamakan kepada batu boleh dikatakan Nabi Muhammad s.a.w. itu batu akik (batu permata akik), dan manusia yang lain serupa batu krikil, sama-sama batu, tetapi yang satu lebih tinggi darjatnya, lebih kuat dan lebih mahal harganya. Kaum Ahlussunnah wal Jama'ah menganggap bahawa Nabi Muhammad s.a.w. walaupun manusia serupa kita, tetapi baginda adalah "Saidul Khalik", manusia Tuhan yang termulia dibanding yang lain-lain.
32. Salsilah keturunan Nabi adalah: Muhammad bin Abdullah, bin

Abdul Mutalib, bin Hasyim bin Abdul Manaf, bin Qushai, bin Kilab, bin Marrah, bin Ka'ab bin Luai, bin Ghalib, bin Fahir, bin Malik, bin Nadhar, bin Kinanah, bin Khuzaimah, bin Mudikah, bin Ilyas, bin Mudhar, bin Ma'ad bin Adnan. Dari pihak ibu adalah: Muhammad bin Aminah binti Wahab, bin Abdu Manaf, bin Zahrah, bin Kilab (nenek Nabi yang keenam dari pihak bapak)

33. Isteri-isteri Nabi dari mulai kahwin sampai wafat adalah : Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid, Aisyah binti Abu Bakar, Hafsa binti Umar, Ummu Salamah binti Abi Umaiyah, Ummu Habibah binti Abu Sofyan, Saudah binti Zam'ah, Zainab binti Jahasy, Zainab binti Khuzaimah, Maimunah binti Harith, Juwairiyah binti Harts, dan Safiyah binti Hay, Radiyallahu anhuma.
34. Anak-anak Nabi Muhammad s.a.w. adalah : Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, Siti Fatimah, Qasim, Abdullah dan Ibrahim, Radiyallahu anhum.
35. Nabi Muhammad s.a.w. diutus oleh Tuhan kepada seluruh manusia, tidak pandang suku, tidak pandang negeri dan tidak pandang agama.
36. Nabi Muhammad s.a.w. Mikraj ke langit melalui Baitulmuqaddis (Palestin) tanggal 27 Rajab dan kembali malam itu juga ke dunia membawa perintah sembahyang 5 kali sehari semalam. Beliau Mikraj dengan tubuh dan rohnya. Barangsiapa yang hendak memperdalam persoalan ini dipersilakan membaca buku "40 Masalah Agama" Juzuk I, tentang Masalah Isra' dan Mikraj.
37. Nabi Muhammad s.a.w. terdahulu diangkat jadi Naib dibanding Nabi-nabi yang lain, iaitu pada masa Nabi Adam masih terbaring dalam syurga sebelum diberi jiwa. Kerana itu beliau adalah Nabi yang paling dahulu diangkat dan yang paling akhir lahir ke dunia.
38. Nabi Muhammad s.a.w. memberi syafa'at (bantuan) nanti di akhirat kepada seluruh manusia. Syafa'at (bantuan) itu bermacam-macam, di antaranya menyegerakan hisab di Padang Mahsyar.
39. Sesudah Nabi Muhammad s.a.w. meninggal dunia maka pengganti beliau yang sah adalah Saidina Abu Bakar r.a sebagai Khalifah yang pertama, Saidina Umar bin Khattab sebagai khalifah yang ke dua, Saidina Usman bin Affan sebagai khalidah yang ketiga dan Saidina Ali bin Abi Talib sebagai Khalifah yang keempat, Radiyallahu anhum.
40. Wajib diyakini bahawa yang paling mulia di antara makhluk Tuhan ialah Nabi Muhammad s.a.w, sesudah itu, Rasul-rasul lain, diikuti oleh Nabi-nabi, lepas itu malaikat-malaikat, dan akhirnya itu

manusia yang lain.

41. Wajib diyakini bahawa sahabat Nabi yang paling mulia adalah Saidina Abu Bakar, sesudah itu Saidina Umar bin Khattab, sesudah itu Saidina Usman bin Affan, sesudah itu Saidina Ali bi Abi Talib, sesudah itu sahabat-sahabat yang sepuluh yang telah dikhabarkan oleh Nabi akan masuk syurga, iaitu 4 orang Khalifah ditambah dengan Thalhah bin Ubaidillah, Zubir bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Saad bin Abi Waqasy, Said bin Zaid, Abu Ubaidah, Amir bin Jarrah, sesudah itu sahabat-sahabat yang ikut perang Badar, sesudah itu sahabat-sahabat yang ikut perang Uhud, sesudah itu sahabat-sahabat yang ikut Bai'atur Ridhwan, sesudah itu sekalian sahabat Nabi, Radiyallahu anhum.
42. Dalam soal pertikaian dan peperangan yang terjadi antara para sahabat Nabi, seumpama "Peperangan Jamal" antara Siti Aisyah dan Saidina Ali, "Peperangan Siffin" antara Saidina Ali dan Mu'awiyah, kaum Ahlussunnah wal Jama'ah menanggapi secara positif, tidak banyak dibicarakan, tetapi dianggap bahawa mereka berperang menurut ijtihad mereka masing-masing. Kalau ijtihad itu benar pada sisi Allah mereka dapat pahala dua, akan tetapi kalau ijtihad mereka salah pada sisi Allah maka mereka dapat pahala satu, iaitu atas ijtihadnya itu.
43. Kaum Ahlussunnah wal Jama'ah yakin bahawa sekalian keluarga Nabi Muhammad s.a.w. khususnya Siti Aisyah Ummul Mukminin yang tertuduh membuat kesalahan, adalah bersih dari noda. Fitnah yang dilancarkan kepada keluarga Nabi adalah fitnah yang dibuat-buat (lihat Quran Surah Nur ayat 11).
44. Kerasulan seorang Rasul adalah kurnia dari Tuhan. Pangkat itu tidak didapat dengan usaha-usahakan, umpamanya dengan masuk sekolah, bertapa dan lain-lain.
45. Rasul-rasul Allah dibekali dengan mukjizat, iaitu perbuatan yang ganjil yang di luar kemampuan manusia biasa, umpamanya Nabi Ibrahim tak terbakar oleh api, Nabi Isa pandai menghidupkan orang yang sudah mati, Nabi Musa pandai menjadikan tongkatnya menjadi ular, Nabi Muhammad s.a.w. dengan Kitab sucinya Al-Quran yang tidak dapat ditiru oleh orang pandai-pandai, air keluar dari anak jari beliau, bulan terbelah dua, matahari terhenti berjalan dan lain-lain sebagainya.
46. Kaum Ahlussunnah wal Jama'ah meyakini adanya keramat. Keramat ertinya pekerjaan yang ganjil-ganjil yang di luar kebiasaan, yang dikerjakan oleh wali-wali Allah, Ulama-ulama

- orang soleh, seumpamanya makanan datang sendiri kepada Siti Maryam, ahli gua tidur selama 309 tahun tanpa rosak dagingnya.
47. Nabi Muhammad s.a.w. adalah Nabi penghabisan, tidak ada lagi Nabi sesudah beliau. Begitu juga berpangkat keNabian dan Kerasulan, begitu juga Nabi-nabi pembantu tidak ada lagi sesudah Nabi Muhammad s.a.w. Siapa-siapa yang mendakwakan dirinya Nabi atau Rasul, baik Nabi yang berkendiri atau Nabi untuk menjalankan syaria'at Nabi Muhammad s.a.w. maka orang itu pembohong, yang wajib dilawan.
 48. Wajib dipercayai adanya Arasy, iaitu suatu benda makhluk Tuhan yang dijadikan dari Nur, terletak di tempat yang tinggi dan mulia, yang tidak diketahui hakikatnya dan kebesarannya. Hanyalah Allah Subhanhu wata'ala yang mengetahui.
 49. Wajib diyakini adanya "Kursi Tuhan", iaitu suatu benda makhluk Tuhan, yang berdekatan dan bertalian dengan Arasy. Hakikat keadaannya terserah kepada Tuhan. Yang wajib bagi kita hanyalah dipercayai adanya.
 50. Wajib dipercayai adanya Kalam, iaitu suatu benda yang dijadikan Tuhan untuk menuliskan sesuatu yang akan terjadi di Luh Mahfuz. Sekalian yang terjadi di dunia ini sudah dituliskan dengan kalam di Luh Mahfuz terlebih dahulu.
 51. Syurga dan neraka bersama penduduknya akan kekal selama-lamanya, tidak akan habis. Keduanya dikekalkan Tuhan agar yang berbuat baik merasai selama-lamanya nikmat pekerjaannya dan yang berbuat dosa merasai selama-lamanya seksa atas perbuatannya.
 52. Dosa itu – menurut faham Ahlussunnah wal Jama'ah – terbahagi dua, ada dosa besar dan ada pula dosa kecil. Dosa besar itu ialah: Syirik (mempersekutukan Tuhan, ini paling besar), membunuh manusia dengan tidak hak, makan riba, bunga wang, lari dari medan pertempuran perang sabil, menjadi tukang sihir, menderhakai ibu-bapa, berbuat zina, berbuat liwat, berdusta terhadap Nabi dan lain-lain tidak berapa lagi. Kalau dosa besar tidak dikerjakan maka dosa-dosa kecil akan diampuni saja oleh Tuhan. Dosa besar hanya dapat diampuni kalau sipembuatnya taubat kepada Tuhan.
 53. Orang Mukminin akan menjadi kafir kembali (riddat) dengan melakukan hal-hal yang di bawah ini:

Dalam I'tiqad

- a. Syak (ragu) atas adanya Tuhan
- b. Syak (ragu) kerasulan Nabi Muhammad s.a.w.
- c. Syak (ragu) bahawa Quran itu wahyu Tuhan.
- d. Syak (ragu) bahawa akan ada hari qiyamat, hari akhirat, syurga, neraka dan lain-lain sebagainya.
- e. Syak (ragu) bahawasanya Nabi Muhammad s.a.w. Isra' dari Masjid Makkah ke Masjid Baitulmuqaddis dengan roh dan tubuh.
- f. Mengi'tiqadkan bahawa Tuhan tidak mempunyai sifat, seperti ilmu, hayat, qidam, baqa dan lain-lain sebagainya.
- g. Mengi'tiqadkan bahawa Tuhan telah sepakat ulama Islam mengharamkannya, umpamanya meyakini bahawa zina boleh baginya, berhenti puasa boleh baginya, membunuh orang boleh baginya, dan lain-lain sebagainya.
- h. Menghalalkan pekerjaan yang telah sepakat ulama Islam mengharamkannya, umpamanya meyakini bahawa zina boleh baginya, berhenti puasa boleh baginya, membunuh orang boleh baginya, dan lain-lain sebagainya.
- i. Mengharamkan pekerjaan yang sudah sepakat ulama-ulama Islam membolehkannya, umpamanya kahwini haram baginya, jual beli haram baginya, makan minum haram baginya, dan lain-lain sebagainya.
- j. Meniadakan suatu amalan ibadat yang telah sepakat ulama Islam mewajibkannya seumpamanya sembahyang, puasa, zakat, dan lain-lain sebagainya.
- k. Mengengkari persahabatan sahabat-sahabat Nabi yang utama, seperti Saidina Abu Bakar, Saidina Umar dan lain-lain sebagainya.
- l. Mengengkari sepotong atau seluruhnya ayat Al-Quran atau menambah sepotong atau seluruhnya ayat Quran, dengan tujuan menjadikan Quran itu cacat.
- m. Mengengkari salah seorang dari Rasul yang telah sepakat ulama-ulama Islam mengatakannya Rasul.
- n. Mendustakan Rasul-rasul Tuhan.
- o. Mengi'tiqadkan ada Nabi sesudah Nabi Muhammad s.a.w.
- p. Mendakwa jadi Nabi atau jadi Rasul sesudah Nabi Muhammad s.a.w.

Dalam amalan

- a. Sujud kepada berhala, pada matahari, pada bulan dan lain-lain.
- b. Sujud kepada manusia dengan sukarela.
- c. Menghina Nabi-nabi atau Rasul-rasul dengan lisan atau perbuatan.
- d. Menghina Kitab-kitab suci dengan lisan atau perbuatan.
- e. Mengejek-ejek agama atau Tuhan dengan lisan atau tulisan.
- f. Dan lain-lain.

Dalam perkataan

- a. Mengucapkan "Hai kafir" kepada orang Islam
- b. Mengejek-ejek atau menghina-hina nama Tuhan
- c. Mengejek-ejek hari akhirat, syurga dan neraka.
- d. Mengejek-ejek salah satu syari'at, umpamanya sembahyang, puasa, zakat, naik haji, tawaf keliling Ka'abah, wuquf di Arafah dan lain-lain.
- e. Mengejek-ejek Malaikat-malaikat.
- f. Mengejek-ejek Nabi-nabi dan Rasul-rasul
- g. Mengejek-ejek keluarga Nabi.
- h. Mengejek-ejek Nabi Muhammad s.a.w.
- i. Dan lain-lain.

Demikianlah secara ringkas kami tuliskan daftar I'tiqad kaum Ahlussunnah wal Jama'ah. Daftar ini belum lengkap. Banyak lagi yang tidak dituliskan. Nanti apabila kita telah sampai membicarakan firqah yang lain, umpama firqah Syi'ah, Muktazilah dan lain-lain akan dibentangkan lagi secara terperinci I'tiqad-I'tiqad kaum Ahlussunnah wal Jama'ah. Bacalah terus fasal-fasal berikutnya.

IV

SEJARAH RINGKAS FAHAMAN SYI'AH

1. FAHAMAN SYI'AH

Ertinya Syi'ah dalam bahasa Arab adalah pengikut.

Syi'ah Ali bererti – menurut bahasa Arab – “Pengikut Ali”

Tetapi erti “Kaum Syi'ah” menurut istilah yang dipakai dalam lingkungan umat Islam ialah kaum yang beri'tiqad bahawa Saidina Ali Kw, adalah orang yang berhak menjadi Khalifah pengganti Nabi, kerana Nabi berwasiat bahawa pengganti beliau sesudah wafat adalah Saidina Ali.

Kelanjutan dari I'tiqad ini maka Khalifah-khalifah pertama, kedua dan ketiga, iaitu Saidina Abu Bakar, Saidina Umar dan Saidina Usman adalah Khalifah yang tidak sah, perampas-perampas yang berdosa, kerana mengambil pangkat Khalifah tanpa hak dari Saidina Ali Kw.

Maka inti dari faham Syi'ah selanjutnya, adalah:

- a. Pangkat Khalifah pengganti Nabi sesudah Nabi wafat diwarisi oleh ahli waris Nabi dengan jalan tunjuk dari Nabi. Yang ditunjuk oleh Nabi Muhammad s.a.w. pengganti baginda sesudah baginda wafat adalah Saidina Ali bin Abi Talib Kw. Iaitu saudara sepupu Nabi, menantu nabi, pahlawan Islam yang berani, dan salah seorang dari sepuluh sahabat yang telah dikhabarkan oleh nabi akan masuk syurga. Barang siapa yang tidak menerima faham ini adalah orang terkutuk kerana tidak mahu menuruti wasiat Nabi.
- b. Khalifah yang dalam istilah Syi'ah “Imam”, adalah pangkat yang tertinggi dalam Islam dan bahkan salah satu rukun dan tiang Islam. Kerana itu tidak mungkin pangkat itu dibiarkan begitu saja dan diserahkan saja kepada pilihan rakyat. Imam harus ditunjuk oleh Nabi dan Imam-Imam yang lain ditunjuk pula oleh Imam itu. Orang-orang yang memilih Khalifah dengan jalan syura (musyawarat) adalah orang-orang berdosa.

- c. Khalifah (Imam) itu menurut faham Syi'ah adalah "maksum", ertinya tidak pernah membuat dosa dan tidak boleh diganggu-gugat dan dikritik, kerana ia adalah pengganti Nabi yang sama kedudukannya dengan Nabi.
- d. Khalifah (Imam) masih mendapat wahyu dari Tuhan, walaupun tidak dengan perantaraan Jibril dan wahyu yang dibawanya itu wajib ditaati. Imam-imam kaum Syi'ah mewarisi pangkat Nabi atau jabatan Nabi walaupun ia bukan Nabi.

Itulah inti dari faham Syi'ah, walaupun banyak yang lain menjadi kelanjutan dari faham itu.

2. KETERANGAN YANG KELIRU

Ada beberapa orang kaum Orientalis (Orang-orang Barat yang suka menyelidiki dan menulis soal-soal Islam) yang menerangkan bahawa faham Syi'ah itu ialah faham yang mencintai Saidina Ali atau orang-orang yang mencintai ahli bait Rasulullah.

Keterangan ini keliru, kerana kaum Ahlussunnah dan bahkan seluruh umat Islam mencintai Ahli Bait, khususnya Saidina Ali Kw., terbukti dengan doa solat seluruh umat Islam iaitu:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ .

Ertinya : "Ya Allah, Selawatlah atas Penghulu kami Muhammad dan atas keluarga Penghulu kami Muhammad".

Dan tersebut dalam kitab hadis:

دَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ
وَفَاطِمَةَ وَحَسَنًا وَحُسَيْنًا فَقَالَ: اللَّهُمَّ هَؤُلَاءِ
أَهْلِي. رواه مسلم. شرح مسلم ١٥٤ ص ١٧٦

Ertinya : Rasulullah s.a.w. memanggil Saidina Ali, Fatimah, Hasan dan Husein, maka beliau berkata: Ya Allah, mereka inilah keluarga aku (HSR Muslim-Syarah Muslim Juzuk XV hal. 176)

Dan tersebut dalam Hadis Bukhari dan Muslim:

عَنْ سَعْدِ بْنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ
لِعَلِيٍّ: أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى.
رواه البخاري ومسلم. صحيح البخاري ج ٢ ص ٢٠٥ - شرح
سلم ج ١٥ ص ١٧٦

Ertinya : Dari Saad (bin Abi Waqas), beliau berkata: Berkata Rasulullah kepada Ali; Apakah engkau tidak suka, kalau engkau ditempatkan di sisiku serupa dengan tempat yang diberikan kepada Nabi Harun di sisi Musa? (HSR Bukhari – Sahih Bukhari II hal 205 – Syarah Muslim Juzuk XV hal. 176)

Jadi, Saidinia Ali Kw, diakui oleh Nabi sebagai ahli keluarga baginda dan diakui oleh Nabi bahawa kedudukannya di sisi Nabi sama dengan kedudukan Nabi Harun di sisi Nabi Musa.

Alangkah tingginya darjat baginda!

Dan pula, hampir seluruh umat Islam di seluruh dunia mendoa dalam khutbah-khutbah Jumaat begini:

وَارْحَمِ اللَّهُمَّ عَنْ لَيْثِ بْنِ غَالِبٍ: إِمَامِ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ:
سَيِّدِ تَائِعِي ابْنِ أَبِي طَالِبٍ

Ertinya: Ya Allah, berilah keredaan untuk pahlawan Bani Ghalib, Imam orang masyrik dan maghrib, Saidina Ali bin Abi Talib!"

Apakah dengan membaca selawat yang menunjukkan kecintaan kepada ahli bait Rasulullah dan apakah kerana kita mendoakan Saidina Ali di dalam khutbah kita akan menjadi orang Syi'ah?

Tidak, sekali lagi tidak, kerana cinta kepada Ahli Bait dan khususnya mencintai Saidina Ali adalah l'it'iqad dan fahaman kaum Ahlussunnah wal Jama'ah juga.

3. SAIDINA ALI KW. BUKAN SY'IAH DAN BUKAN IMAM KAUM SYI'AH SAJA.

Saidina Ali Kw., Siti Fatimah Rda., Hasan Husein (cucu-cucu Nabi) dan Abbas bin Abdul Mutalib bukanlah kaum Syi'ah kerana mereka itu tidak sefahaman dengan kaum Syi'ah.

Sejarah telah membuktikan:

- a. Saidina Ali Kw. Dan Siti Fatimah Rda. Ikut membai'ah (mengangkat) Saidina Abu Bakar menjadi khalifah yang pertama, walaupun agak sedikit terlambat.
- b. Saidina Ali Kw. ikut membai'ah Khalifah yang kedua, iaitu Saidina Umar bin Khattab Rda.
- c. Saidina Ali Kw. membai'ah Saidina Usman, Khalifah yang ketiga, walaupun beliau termasuk salah seorang calon untuk itu dan termasuk salah seorang anggota pemilihan.

Beliau tidak mencalonkan dirinya dan tidak memilih dirinya. Andaikata ada wasiat Nabi Muhammad s.a.w. kepadanya bahawa yang harus menjadi Khalifah sesudah Nabi wafat adalah ia sendiri tentulah beliau tidak akan membai'ah Saidina Abu Bakar, Umar dan Usman r.a.

Andai kata ada wasiat itu tentulah beliau kemukakan kepada sahabat-sahabat yang berkumpul di Saqifah Bani Sa'idah untuk memilih Khalifah yang pertama.

Saidina Ali Kw. mengetahui, bahawa Nabi Muhammad s.a.w. sebelum wafat tidak ada berwasiat bahawa Khalifah sesudah beliau meninggal adalah Ali.

Dalam kitab Hadis Bukhari, iaitu kitab yang dianggap oleh umat Islam sebagai kitab yang kedua sesudah Al-Quran tersebut begini:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ خَرَجَ مِنْ
عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي وَجْعِهِ الَّذِي تُوُفِّيَ فِيهِ فَقَالَ
النَّاسُ: يَا أَبَا حَسَنِ كَيْفَ أَصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟

فَقَالَ: أَصْبَحَ بِحَمْدِ اللَّهِ بَارِئًا. فَأَخَذَ يَدَهُ عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ
فَقَالَ لَهُ: أَنْتَ وَاللَّهِ بَعْدَ ثَلَاثِ عَشْرَ لَيْلٍ وَاللَّهِ لَا أَرَى رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَوْفَ يُتَوَقَّى مِنْ وَجْعِهِ هَذَا إِنْ لَمْ يَأْتِ وَجْهُهُ بِنِي
عَبْدِ الْمُطَّلِبِ عِنْدَ الْمَوْتِ، أَذْهَبَ بِنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَلَنَسْأَلَهُ فِيمَنْ هَذَا الْأَمْرُ؟ إِنْ كَانَ فِينَا عِلْمُنَا ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ فِي غَيْرِنَا
عِلْمُنَاهُ فَأَوْصِي بِنَا. فَقَالَ عَلِيٌّ: إِنَّا وَاللَّهِ لَنَسْأَلُنَهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنُعْنَاهَا لَا يُعْطِينَاهَا النَّاسُ بَعْدَهُ وَإِنِّي وَاللَّهِ لَا أَنَا نَهَا
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. رواه البخاري. فتح الباري الجزء التاسع ص ٢٠٩

Ertinya: Dari sahabat Nabi Ibnu Abbas, keluar beliau mengkhabarkan, bahawasanya Ali bin Talib keluar dari rumah Nabi ketika beliau sakit dan wafat, maka orang bertanya kepada Saidina Ali: Bagaimana keadaan Rasulullah? Saidina Ali menjawab : Alhamdulillah, baginda beransur sembuh. Pada ketika itu dipegang tangan Saidina Ali oleh Saidina Abbas bin Abdul Mutalib lalu beliau berkata : “Engkau sesudah tiga hari lagi akan menjadi “hamba tongkat “ (akan diperintah orang lain) demi Allah saya tahu bahawa Rasulullah akan wafat dalam sakit ini, saya tahu keadaan muka anak-anak Abdul Mutalib pada ketika akan wafat. Mari kita masuk kembali kepada Rasulullah dan kita tanyakan kepada baginda siapakah gerangan yang akan memegang jabatan ini sesudah baginda meninggal. Kalau kepada kita diserahkan maka kita sudah tahu dan kalau kepada orang lain maka kita pun sudah tahu, atau (kita desak) baginda mewasiatkan untuk kita.

Saidina Ali menjawab : Kalau kita minta dan Nabi tidak memberikannya maka jabatan ini selamanya tidak akan memintanya kepada Rasulullah” (Hadis sahih riwayat Imam Bukhari, (lihat Fathul Bari Juzuk 9, halaman 208)

Nyatalah dalam keterangan yang disebutkan dalam Kitab Bukhari ini, bahawa Ali tak pernah menerima wasiat dari Nabi untuk menjadi Khalifah yang pertama, bahawa Ali, Abbas dan Ibnu Abbas (karib-karib Nabi yang terdekat) tidak pernah meminta-minta jabatan Khalifah kepada Nabi.

Dapat juga dipetik dari keterangan ini, bahawa Saidina Ali bukanlah

orang yang berfaham serupe faham Syi'ah yang mengi'tiqadkan bahawa jabatan Imam adalah dari tunjukan Nabi, dan bahawa beliau ditunjuk oleh Nabi untuk jabatan itu.

Kerana itu dapat disimpulkan bahawa Saidina Ali bukan penganut faham Syi'ah, bukan termasuk golongan Syi'ah, dan bukan Imam kaum Syi'ah saja, tetapi Imam kaum Ahlussunnah wal Jama'ah dalam erti yang luas.

4. ABU DZAR CS. BUKAN PENGANUT FAHAMAN SYI'AH

Dalam buku-buku yang ditulis orang Barat dan kadang-kadang diover oleh penulis-penulis Islam bahawa benih-benih Syi'ah sudah dipunyai oleh sahabat-sahabat Nabi, pada waktu beliau masih hidup.

Di antara orang yang berfahaman macam itu terdapat sahabat-sahabat yang utama, iaitu Abu Dzar, Salman Farisi, Muqdad, dan lain-lain, kata mereka.

Keterangan ini tidak mempunyai sandaran yang kuat kalau tak akan dikatakan keterangan palsu yang tidak benar.

Abu Dzar dan kawan-kawan beliau itu tidak pernah berfaham bahawa Nabi berwasiat kepada Ali tentang Khalifah, bahawa Khalifah harus turun temurun dari anak ke cucu dan lain-lain sebagainya seperti faham Syi'ah.

Mungkin ada sahabat Nabi yang berfaham bahawa Saidina Ali lebih mulia dari Abu Bakar kerana beliau saudara Nabi dan menantu Nabi, tetapi mereka bukan berfaham bahawa Khalifah sesudah Nabi wafat mesti Saidina Ali.

Buktinya mereka semuanya membai'ah (mengangkat) Saidina Abu Bakar Rda. Menjadi Khalifah yang pertama.

5. MESYUARAT DI SAQIFAH BANI SA'IDAH

Nabi Muhammad s.a.w. setelah selesai mengerjakan tugas menyampaikan wahyu Ilahi selama 23 tahun, meninggal dunia pada tanggal 12 Rabiul Awwal tahun 11 Hijriyah, bertepatan dengan 8 Jun tahun 632 Masehi.

Beliau, Nabi Muhammad s.a.w tidak berwasiat siapakah yang akan menggantikan baginda sesudah wafat dan tidak pula memberikan petunjuk bagaimana cara-caranya memilih pengganti beliau itu.

Rupanya hal ini diserahkan kepada kebijaksanaan umat Islam saja sesuai dengan keadaan semasa, tempat dan situasi ketika itu.

Memang ada Nabi menyuruh Saidina Abu Bakar menjadi Imam sembahyang pada ketika baginda sakit, begitu juga pernah Nabi menyuruh Saidina Ali menjaga kampung halaman pada ketika baginda pergi berperang, akan tetapi hal ini tidak langsung mengenai Khalifah yang akan mengganti baginda sesudah wafat.

Maka pada hari wafatnya Nabi Muhammad s.a.w. spontan sahabat-sahabat terkemuka, orang-orang Ansar (orang Madinah) dan orang-orang Muhajirin (orang yang pindah dari Makkah ke Madinah) berkumpul di suatu Balai yang bernama Saqifah Bani Sa'idah.

Saidina Abu Bakar dan Saidina Umar, sahabat-sahabat Nabi yang utama datang pula ke situ, ikut berkumpul bersama-sama orang Ansar dan Muhajirin.

Saidina Ali Kw. (menantu Nabi dan saudara sepupu Nabi) tidak datang ke mesyuarat itu, kerana beliau sibuk di rumah mengurus jenazah Nabi yang belum dimakamkan.

Dalam mesyuarat itu kaum Ansar mencalonkan Saad bin Ubaidah (orang Madinah) untuk menjadi Khalifah, sedang orang-orang Muhajirin mencalonkan Abu Bakar, Umar bin Khattab atau Abu Ubaidah Ibnu Jarrah.

Adapun Saidina Ali tidak ada yang mencalonkan beliau, mungkin kerana umur beliau masih sangat muda ketika itu.

Sesudah sedikit perdebatan yang tajam antara kaum Ansar dan kaum Muhajirin, sepatatlah mereka untuk memilih Saidina Abu Bakar r.a. menjadi Khalifah yang pertama, pengganti Nabi.

Sebagai dikatakan di atas, sayang sekali Saidina Ali tidak menghadiri pertemuan itu kerana sibuk di rumah. Tidak hadimya beliau bukanlah kerana enggan, tetapi kerana soal teknik saja, iaitu kerana sibuk.

Memang dapat dikatakan pula bahawa Saidina Ali dan isteri beliau Siti Fatimah Rda., rasa kurang senang dengan mesyuarat di Saqifah Bani Sa'idah itu kerana mereka ini berpendapat ada lebih baik menyelamatkan jenazah Nabi lebih dahulu daripada berebutan Khalifah.

Tetapi sahabat-sahabat Nabi yang utama yang berkumpul di Saqifah Bani Sa'idah berpendapat, bahawa pemilihan Khalifah sangat mendesak dan perlu disegerakan, guna mencari pemimpin yang akan memimpin upacara pemakaman Nabi dan juga untuk jangan kekosongan kuasa kekuasaan sehingga boleh menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan.

Demi untuk menjaga keutuhan dalam lingkungan umat Islam, pemilihan Khalifah pengganti Nabi harus dikerjakan secepat mungkin agar jangan kemasukan angin perpecahan, begitulah jalan fikiran sahabat-sahabat Nabi yang berkumpul di Saqifah Bani Sa'idah ketika itu.

6. SAIDINA ALI MEMBAI'AH

Saidina Ali dan Siti Fatimah tidak lama sesudah itu lantas membai'ah, yakni mengangkat dan memberikan suara setuju atas pengangkatan Saidina Abu Bakar Rda. menjadi Khalifah yang pertama.

Setelah beberapa hari Saidina Abu Bakar menjadi Khalifah lantas beliau memanggil Saidina Ali dan bertanya : "Hai Abu Hasan, apakah saudara tidak suka kalau saya menjadi Khalifah pengganti Nabi?"

Jawab Saidina Ali: "Tidak, Demi Allah! Bukan begitu persoalannya, saya bersumpah tidak akan memakai selendangku – sebagai orang yang kematian – kecuali untuk hari Jumaat".

Kemudian beliau membai'ah dan memberikan suara. (Tarikhul Quran, karangan Ibrahim Al-Abyari halaman 91)

Jadi bagi Saidina Ali dan Siti Fatimah persoalan Khalifah itu tidak menjadi satu keberatan.

Siti Fatimah az Zahra binti Rasul meninggal dunia 6 bulan sesudah wafatnya Nabi dengan meninggalkan dua orang putera, Hasan dan Hussein.

Siti Fatimah r.a. tidak terlibat sama sekali dalam persoalan Syi'ah ini, walaupun kemudian ada kerajaan Syi'ah di Mesir yang menamakan kerajaannya dengan "Kerajaan Fatimayah".

Ini perlu ditegaskan agar jangan ada prasangka bahawa Siti Fatimah anak Rasulullah ikut dalam gerakan Syi'ah yang salah ini.

Khalifah Abu Bakar memerintah selama 2 tahun 3 bulan dan 10 hari. Beliau wafat pada bulan Jamadil Akhir tahun 12 Hijrah.

Pada ketika beliau mulai sakit, sesudah mesyuarat dengan para sahabat Nabi yang lain, beliau menunjuk, mengusulkan untuk pengganti beliau sahabat Nabi yang utama iaitu Saidina Umar bin Khattab r.a.

Calon dimajukan oleh Saidina Abu Bakar ini diterima oleh seluruh kaum Muslimin, termasuk oleh Saidina Ali Kw.

Mereka semuanya membai'ah, mengangkat dan menyetujui bahawa Khalifah ke II adalah Saidina Umar bin Khattab.

Pada ketika itu tidak seorang pun sahabat Nabi yang tampil kemuka untuk mencalonkan Saidina Ali Kw., begitu juga tidak seorang pun yang mengatakan bahawa Nabi ada berwasiat supaya Khalifah pengganti beliau adalah Saidina Ali r.a.

Dalam masa pemerintahannya, Saidina Umar bin Khattab pernah pergi ke Baitulmuqaddis untuk menyaksikan penyerahan kota itu ke tangan orang Islam dari Kerajaan Romawi Timur. Maka untuk pengganti beliau di Madinah selama dalam perjalanan beliau memilih Saidina Ali bin Abi Talib r.a.

Kejadian ini adalah suatu fakta, bahawa Saidina Ali adalah orang patuh kepada Khalifah yang kedua, Saidina Umar bin Khattab r.a.

Pemerintahan Saidina Umar berjalan selama 10 tahun 6 bulan.

Beliau wafat tanggal 16 Zulkaedah tahun 23H.

Sebelum beliau berpulang ke rahmatullah maka beliau menunjuk sebuah panitia untuk memilih pengganti beliau sebagai Khalifah yang ketiga sesudah Nabi.

Anggota panitia itu adalah:

1. Saidina Ali bin Abi Talib r.a/kw.
2. Saidina Usman bin Affan r.a.
3. Zubir bin Awam r.a.
4. Saad Ibnu Abi Waqas r.a.
5. Abdurahman bin Auf r.a.
6. Talhah bin Ubaidillah r.a.
7. Abdullah bin Umar r.a.

Saidina Umar bin Khattab mewasiatkan agar panitia ini memilih salah seorang daripadanya menjadi Khalifah ke III, kecuali anaknya Abdullah bin Umar r.a. jangan dipilih.

Setelah Saidina Umar wafat maka panitia ini, termasuk Saidina Ali r.a. bersidang memilih Khalifah, yang kemudian jatuhlah pilihan kepada Saidina Usman bin Affan r.a.

Melihat kejadian sejarah ini bertambah yakinlah kita, bahawa Nabi tidak ada berwasiat supaya Saidina Ali menjadi pengganti beliau, kerana andai kata wasiat itu ada tentulah Saidina Ali r.a. akan mengemukakannya dalam mesyuarat panitia pemilihan Khalifah yang ketiga ini apalagi beliau ikut menjadi anggota panitia itu.

Dan lagi, andaikata ada wasiat itu sudah tentu beliau tidak memilih Saidina Usman r.a.

Saidina Ali r.a. membai'ah kepada tiga orang Khalifah sesudah Nabi, Khalifah Abu Bakar Sidik, Umar bin Khattab dan Usman bin Affan.

Kesimpulannya dapat dikatakan bahawa Saidina Ali bukanlah kaum Syi'ah yang berfahaman bahawa Nabi Muhammad s.a.w. berwasiat supaya pengganti beliau adalah Saidina Ali, tetapi Saidina Ali termasuk golongan kaum Ahlussunnah wal Jama'ah yang berfahaman dan beri'tiqad bahawa khalifah-khalifah itu harus dipilih dengan jalan syura, dan bahawa khalifah-khalifah itu orang biasa, bukan Nabi, bukan pengganti Nabi dan bukan pula maksum bukan pula penerima wahyu lagi sebagai yang difahamkan kaum Syi'ah yang salah itu.

7. ABDULLAH BIN SABA' BIANG KELADI GERAKAN SYI'AH

Ada seorang pendeta Yahudi dari Yaman masuk agama Islam namanya *Abdullah bin Saba'*. Sesudah ia masuk Islam lantas datang ke Madinah pada akhir-akhir tahun kekuasaan Khalifah Saidina Usman bin Affan, iaitu sekitar tahun 30H.

Orang ini kebetulan tidak begitu mendapat penghargaan dari Khalifah Usman r.a. dan orang-orang besar di Madinah sebagai yang diharapkannya. Ia menyangka pada mulanya, bahawa kalau ia datang ke Madinah ia akan disambut dengan kebesaran sebab dia adalah seorang pendita besar dari Yahudi Yaman yang masuk Islam.

Harapannya ini meleset, maka kerana itu ia kesal.

Sebahagian ahli sejarah mengatakan bahawa masuknya Abdullah bin Saba' ke dalam Islam adalah bertujuan untuk mengacau Islam dari dalam, kerana ia tak sanggup mengacau Islam dari luar.

Pada mulanya ia benci kepada Khalifah Saidina Usman kerana Khalifah tak menyambutnya. Ia membangunkan gerakan anti Saidina Usman dan berusaha meruntuhkannya dan menggantinya dengan Saidina Ali Kw.

Usaha Abdullah bin Saba' ini mendapat pasaran di kota-kota besar umat Islam ketika itu, seperti di Madinah, di Mesir, di Kufah, di Basrah dan lain-lain, kerana kebetulan orang-orang sudah banyak pula yang tidak sesuai dengan Saidina Usman kerana beliau menghilangkan cincin stempel (cincin cap atau lambang kerajaan) Nabi Muhammad s.a.w. dan juga beliau banyak mengangkat orang-orang dari suku beliau, iaitu orang-orang Bani Umayyah menjadi ketua-ketua daerah.

Demi untuk menjatuhkan dan mengalahkan Saidina Usman r.a. Abdullah bin Saba' pergi ke Mesir, ke Kufah, ke Basrah, ke Damsyik dan lain-lain kota untuk membikin propaganda tentang keagungan Saidina Ali Karamallahu wajjah.

Abdullah bin Saba' sangat berlebih-lebihan mengagung-agungkan Saidina Ali dan sangat berani membuat hadis-hadis palsu yang bertujuan mengagungkan begitu rupa dan merendahkan Saidina Usman, Saidina Umar bin Khattab, dan Saidina Abu Bakar r.a., iaitu Khalifah-khalifah yang terdahulu.

Di antara ajaran Abdullah bin Saba' ialah:

a. *Al Wisyayah*

Erti *Al-Wisyayah* ialah wasiat. Nabi Muhammad s.a.w. berwasiat supaya Khalifah (Imam) sesudah beliau ialah Saidina Ali Kw.

Saidina Ali kadang-kadang digelar mereka "Al Wasyiy", yakni orang yang diberi wasiat.

b. Ar Raj'ah

Erti Ar Raj'ah ialah kembali

Bin Saba' mengajarkan, bahawa Nabi Muhammad s.a.w. tidak boleh kalah dari Nabi Isa Alaihissalam. Kalau Nabi Isa akan kembali pada akhir zaman untuk menegakkan keadilan, maka Nabi Muhammad s.a.w. lebih patut untuk kembali. Saidina Ali pun akan kembali di akhir zaman untuk menegakkan keadilan. Ia tidak percaya bahawa Saidina Ali mati terbunuh, beliau masih hidup, katanya.

Berkata seorang ahli tarikh, Ibnu Hazm: "Bin Saba' mengatakan pada ketika dikhabarkan kepadanya bahawa Saidina Ali telah meninggal kena tusuk, ia berkata : "Kalau kamu bawa otaknya seribu kali kemari saya tidak percaya bahawa ia telah meninggal. Ia belum mati sebelum ia memenuhi dunia ini dengan keadilan sebagaimana telah dipenuhi orang dengan kezaliman".

Abdullah bin Saba' mengajarkan bahawa Saidina Ali belum mati tetapi bersembunyi dan akan kembali pada akhir zaman.

Ajaran ini dibawanya dari kepercayaan kaum Yahudi yang mengajarkan bahawa Nabi Ilyas juga belum mati. Ajaran Ibnu Saba' inilah yang kemudian menjadi kepercayaan kaum Syi'ah bahawa seorang Imamnya yang penghabisan belum mati, sekarang masih bersembunyi, dan akan kembali pada akhir zaman untuk menegakkan keadilan dan kebenaran (lihat kitab Fajar Islam, karangan Ahmad Amin, halaman 270).

c. Ketuhanan Ali

Ibnu Saba' juga mengajarkan bahawa dalam tubuh Ali bersemayam unsur ketuhanan yang telah bersatu padu dengan tubuh Ali, kerana itu beliau mengetahui segala yang ghaib, kerana itu selalu menang dalam peperangan melawan orang kafir, suara petir adalah suara Ali dan kilat adalah senyuman Ali.

Pendeknya Saidina Ali r.a. diangkat oleh Ibnu Saba' dan oleh orang Syi'ah kemudian ke atas kedudukan Tuhan, Na'uzubillah.

Ibnu Saba' inilah orang yang menaburkan faham Syi'ah, iaitu yang keterlaluan dalam mengagungkan Saidina Ali.

Malu melihat ganjilnya pelajaran-pelajaran Ibnu Saba' ini, maka sebahagian kaum Syi'ah mengatakan bahawa Abdullah bin Saba'

itu sebenarnya orangnya tidak ada, khabar itu hanya dibuat-buat saja oleh orang yang anti Syi'ah, tetapi – menurut Ahmad Amin- , keengkaran orang-orang Syi'ah sekarang tidak beralasan, kerana kitab-kitab sejarah Islam yang lama menetapkan adanya Abdullah bin Saba' ini. Kaum Syi'ah mendustakan adanya Ibnu Saba' kerana malu melihat ajaran-ajarannya yang keji ini.

Tetapi Pengarang kitab “Syarah Nahjul Balaghah”, Ibnu Abil Hadid, seorang ulama dan pengarang ulung dari kaum Syi'ah/Muktazilah, wafat tahun 656H. mengakui adanya Abdullah bin Saba' ini adalah seorang pendita Yahudi yang masuk Islam yang mengobarkan faham Syi'ah Sabaiyah (Lihat Syarah Nahjul Balaghah juzuk VIII, halaman 120).

Dan di antara gembong Syi'ah Sabaiyah ini terdapat seorang yang bernama Mughirah bin Said yang memfatwakan bahawa Zat Tuhan bersemayam dalam tubuh Saidina Ali Kw. Beliau dapat menghidupkan kembali Ad dan Thamud.

Dan pula terdapat seorang jaguh Syi'ah bernama Ishak bin Zeid yang memfatwakan, bahawa orang-orang Syi'ah yang sudah sampai ke darjat yang tinggi sudah habis taklif baginya, iaitu tidak perlu sembahyang, puasa dan lain-lain (Lihat Syarah Nahjul Balaghah VIII, halaman 122).

Boleh dipastikan bahawa Abdullah bin Saba' penggerak yang pertama dan yang utama untuk berontak terhadap Khalifah ketiga Saidina Usman bin Affan r.a.

Nasib Abdullah bin Saba' ini pada akhir hayatnya menjadi orang buangan yang dibuang oleh Saidina Ali Kw., sesudah beliau menjadi Khalifah.

Pada suatu hari ia datang kepada Saidina Ali dan mengatakan kepada beliau : “Anta, anta (Engkau-engkau) yakni : Engkaulah yang Tuhan, kehendaki.

Saidina Ali marah kepadanya dan ditangkap, lalu dibuang ke Madain (lihat “Al Milal Wan Nihal” juzuk 1, halaman 174).

8. GERAKAN SYI'AH PADA MASA 3 ORANG KHALIFAH

Dapat dipastikan sekali lagi bahawa pada masa zaman Khalifah Abu Bakar r.a., iaitu dari tahun 11 sampai 13H., begitu juga pada zaman Khalifah Umar bin Khattab iaitu dari tahun 13 sampai tahun 23H. gerakan dan

faham Syi'ah tidak ada, kerana zaman itu zaman yang paling dekat dengan zaman Rasulullah s.a.w., orang-orangnya adalah sahabat-sahabat Nabi yang berilmu yang tidak mudah dikutak-katik oleh faham sesat. Para sahabat yang terkemuka dan jumhur umat Islam (jumhur ertinya orang-orang besar yang banyak) tidak menerima faham Syi'ah ini, apalagi faham yang akan menentang Saidina Abu Bakar Sidik dan Saidina Umar bin Khattab r.a.

Mereka semua berpendapat, bahawa pengangkatan Khalifah Abu Bakar adalah sah, pengangkatan Saidina Umar adalah sah, pengangkatan Usman adalah sah, dan Nabi Muhammad s.a.w. tidak ada berwasiat tentang siapa yang akan ganti beliau kalau berpulang ke rahmatullah.

Mereka berpendapat bahawa pengangkatan cara "syura", cara musyawarah pada pertemuan Saqifah Bani Sa'idah adalah sesuai dengan tuntutan Islam, iaitu "Musyawarah" yang dituntut oleh agama dalam Al-Quran surat Syura ayat 38.

Khalifah berganti dari Saidina Umar bin Khattab kepada Saidina Usman bin Affan dari tahun 25H. sampai 35H., Saidina Usman bin Affan adalah seorang yang soleh yang sibuk bukan saja mengatur negara dan pemerintahan juga sibuk mengumpul ayat-ayat suci, sehingga dijadikan dalam satu Mashaf yang sampai sekarang dinamai Mashaf Usman r.a., sebagai Kitab suci yang ada sampai sekarang.

Pada 5 tahun yang akhir dari kekuasaan Saidina Usman bin Affan, iaitu dari tahun 30H. sampai 35H. faham Syi'ah muncul dan mula mendapat perhatian juga.

Maka berkobar-kobarlah faham anti Usman, anti Khalifah-khalifah yang dulu.

Mereka mengatakan bahawa yang berhak menjadi Khalifah sesudah wafatnya Nabi Muhammad s.a.w. adalah Saidina Ali Kw. Abu Bakar telah merampas hak Khalifah yang sah, begitu juga pengganti-penggantinya, iaitu Umar dan Usman r.a.

Mereka kaum Syi'ah tidak mahu mengucapkan "Radhiyallahuanhu" untuk Abu Bakar, Umar dan Usman, tetapi mereka mengutuk ketiga Khalifah itu dengan mengatakan "Qatalallahu man Qatala ahlabait", ertinya: mengutuk Allah bagi orang memerangi ahli bait (keluarga Rasulullah).

Mereka menuduh bahawa Abu Bakar, Umar dan Usman adalah orang-orang yang memerangi keluarga Nabi, memerangi ahli bait. Abdullah bin Saba' seorang pendita Yahudi yang masuk Islam pada tahun 35 Hijriyah.

Abdullah bin Saba' seorang pendita Yahudi yang masuk Islam memainkan peranan yang penting dalam pemberontakan ini.

9. SAIDINA ALI DIANGKAT MENJADI KHALIFAH

Pada ketika itu setelah Khalifah yang ke III mati terbunuh maka kaum pemberontak, begitu juga umat Islam yang tidak memberontak, sepakat untuk mengangkat Saidina Ali sebagai Khalifah yang ke IV.

Saidina Ali bagi kaum Syi'ah adalah Khalifah yang pertama, kerana mereka tidak mengakui Khalifah-khalifah yang bertiga lebih dahulu, tetapi bagi umat Islam, kaum Ahlussunnah wal Jama'ah, Saidina Ali adalah Khalifah yang ke IV.

Saidina Ali Kw., bagi kaum Ahlussunnah: tidaklah dianggap orang bersalah, kerana Saidina Ali Kw. mengakui dan memberikan suara kepada Khalifah-Khalifah yang terdahulu, baik kepada Abu Bakar maupun kepada Umar dan Usman .a. Beliau bukan orang Syi'ah!

Hanya kaum Syi'ah saja yang mengagung-agungkan beliau melebihi dari semestinya, umpamanya dikatakan bahawa Saidina Ali itu Imam yang mendapat wahyu dari Tuhan, Imam yang berpangkat kenabian dan bahkan ada di antara orang Syi'ah yang mengatakan bahawa beliau pada hakikatnya adalah Nabi yang dituju oleh Tuhan, tetapi Jibril tersalah memberikan wahyu sehingga diturunkannya kepada Muhammad. Dan lain-lain dongeng kaum Syi'ah.

Baiklah, Khalifah sekarang dipegang oleh Saidina Ali Kw. Dari tahun 35H sampai 40H.

Pada masa Khalifah Ali terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan.

10. GOLONGAN-GOLONGAN TIMBUL PADA ZAMAN SAIDINA ALI KW

Pada masa pemerintahan Saidina Ali Karramallahu wajhah terjadi hal-hal yang sangat mengecewakan umat Islam, bukan disebabkan Saidina Ali tetapi akibat situasi dan kehendak sejarah yang sudah akan berjalan begitu.

Ada 4 golongan:

- a. Golongan Syi'ah dan sebahagian kaum Ahlussunnah di Madinah dan lain-lain kota yang menyokong pengangkatan Saidina Ali Kw.
- b. Golongan Saidina Mu'awiah Ibnu Abi-Sufian, Wali (Gabenor) yang diangkat Saidina Usman di Damsyik (Damaskus) Syria yang tidak mengakui Khalifah Ali dan menganggap Saidina Ali bersalah dan ikut campur dalam pembunuhan terhadap Saidina Usman. Mereka mengatakan bahawa pengangkatan Saidina Ali dilakukan

kaum “pemberontak” dengan paksaan.

Golongan Mu'awiyah di Syria ini mengangkat Saidina Mu'awiyah menjadi Khalifah pengganti Usman bin Affan. Maka terjadilah dua orang Khalifah, yang satu di Madinah yang sah, iaitu Saidina Ali bin Talib Kw dan yang lain sebagai tandingan di Syria, iaitu Saidina Mu'awiyah r.a.

- c. Golongan yang ketiga dikepalai oleh Siti Aisyah Ummul Mukminin r.a. (Ummul mukminin ertinya Ibu seluruh orang mukmin) dan diikuti oleh Talhah dan Zuber, dua orang sahabat Nabi yang utam a.

Golongan ini tidak mengakui pengangkatan Saidina Ali sebagai Khalifah yang ke IV, kerana pengangkatan dengan paksaan, tetapi tidak menyalahkan Saidina Ali Kw dalam soal pembunuhan terhadap Saidina Usman, Khalifah ke III.

Mereka tidak menuntut bela darah Usman.

Baik dicatat bahawa Siti Aisyah r.a. tidak ada di Madinah ketika terjadi pemberontakan terhadap Usman bin Affan, tetapi Talhah dan Zubir berada di Madinah dan ikut mengangkat Saidina Ali Kw, tetapi kemudian dikatakannya bahawa ketika pengangkatan itu “pedang terhunus di atas kepala kami”.

- d. Golongan keempat dikepalai oleh Saidina Abdullah bin Umar anak Saidina Umar bin Khattab, Khalifah yang ke II, dan di ikuti oleh sahabat lain, iaitu Muhammad bin Salamah, Usman bin Zaid, Saad bin Abi Waqas, Hasan bin Thabit, Abdullah bin Salam dan sahabat-sahabat lain.

Golongan ini tidak ikut mengangkat Saidina Ali sebagai Khalifah, tidak ikut menyalahkan Saidina Ali dalam pembunuhan terhadap Usman bin Affan dan juga tidak ikut menyokong Saidina Mu'awiyah di Damaskus.

Mereka lebih suka menjauhkan diri dari politik (lihat kitab Fajar Islam, karangan Mohd. Amin, halaman 254).

Inilah 4 golongan umat Islam yang timbul sesudah terbunuhnya Saidina Usman bin Affan, pada masa Khalifah keempat Saidina Ali bin Abi Talib Kw.

Tetapi golongan-golongan ini, terkecuali kaum Syi'ah, tidak ada yang menjadi firqah. Soalnya habis di situ saja.

11. PEPERANGAN SESAMA ISLAM

Khalifah keempat Saidina Ali Kw, menghadapi tugas yang berat sekali. Beliau bukan saja menghadapi soal-soal negara, soal-soal pertahanan

dan peluasan Islam, tetapi juga soal-soal perpecahan dalam negeri.

Maka terjadilah apa yang dinamakan "Peperangan Jamal", Perang Unta, yaitu antara tentera Saidina Ali disatu pihak dan tentera Siti Aisyah, Talhah dan Zuber dilain pihak.

Peperangan ini terjadi pada tahun 36H. iaitu setahun sesudah Saidina Ali menjabat pangkat Khalifah. Peperangan ini dinamai "Peperangan Unta", kerana Siti Aisyah Ummul mukminin mengepalai dan mengerahkan askarnya mengendarai unta.

Bukan kecil peperangan ini. Saidina Ali membawa askarnya sebanyak 200.000 (dua ratus ribu orang) dan Siti Aisyah juga membawa askar sebanyak itu.

Akhirnya Siti Aisyah cs. kalah, Talhah dan Zuber mati terbunuh dan Ummul mukminin ditawan oleh Saidina Ali.

Tetapi, walaupun Siti Aisyah ditawan oleh Saidina Ali Kw. namun beliau tidak dijadikan orang tawanan, tetapi dihormati sebagai ibu dan dihantar kembali ke Mekah dengan segala kehormatan.

Menanggapi "Peperangan Jamal" ini terdapat perselisihan faham dari segi hukumnya antara Kaum Ahlussunnah Wal Jama'ah dengan Kaum Syi'ah.

Kaum Ahlussunnah berpendapat bahawa perselisihan faham antara Saidina Ali dan Ummul mukminin Siti Aisyah adalah perselisihan antara seorang Iman Mujtahid dengan Imam Mujtahid, yang dijamin oleh Nabi dalam sebuah hadis bahawa yang ijtihadnya betul dapat dua pahala dan kalau ijtihadnya tersaia dapat satu pahala.

Kelanjutannya dari faham ini bahawa sekalian yang meninggal dalam "Peperangan Jamal" baik askar Saidina Ali atau askar Siti Aisyah keduanya mati syahid dan masuk syurga yang sama, kerana setiapnya memperiahkan kebenaran agama yang didapati oleh ijtihadnya masing-masing.

Tetapi Kaum Syi'ah Imamiah berfatwa bahawa sekalian orang yang ikut perang Jamal di pihak Siti Aisyah kafir, baik pemimpinnya baik anak buahnya kerana mereka memberontak kepada Khalifah yang sah iaitu Saidina Ali, katanya.

Maka Siti Aisyah – menurut faham mereka – adalah kafir, begitu juga Talhah dan Zubir dua orang sahabat yang utama yang ikut Siti Aisyah.

Dan sebahagian orang Syi'ah-Muktazilah berpendapat bahawa sekalian yang di pihak Aisyah adalah salah, akan dimasukkan ke dalam neraka, kecuali orang yang taubat kemudiannya. Siti Aisyah dan Talhah dan Zubir adalah orang sudah taubat dan telah membai'ah kepada Saidina Ali. Oleh kerana itu ketiga sahabat ini masuk syurga, sedang anak buahnya

masuk neraka semuanya. (Lihat Syarah Najul Balaghah XIV, halaman 24)

Faham yang benar adalah faham kaum Ahlussunnah wal Jama'ah yang membenarkan perselisihan ijtihad itu.

Berkata Ibnu Ruslan seorang Syafi'e golongan Ahlussunnah dalam Kitab Zubad yang masyhur:

وَمَا جَرَى بَيْنَ الصَّحَابِ نَسَكٌ ۖ عَنْهُ وَاجِرُ الْإِجْتِهَادِ نَشَتْ

Ertinya: Apa yang terjadi antara sahabat-sahabat Nabi lebih baik kita diam tidak memperbincangkannya dengan mendalam tetapi pahala ijtihad kita tetap didapati oleh kedua belah pihak.

Berkata Imamul Haramain, seorang ulama Sunny dan guru Imam Ghazali setelah beliau mendengar orang Syi'ah memperbincangkan peperangan-peperangan antara sesama sahabat dan mengutuk salah satu pihak yang bertentangan:

Bahawasanya Rasulullah s.a.w. melarang hal ini. Nabi berkata: Jauhilah olehmu memperbincang-bincangkan apa yang terjadi antara sahabatku.

Dan beliau berkata lagi : Biarkanlah saya mengurus sahabat-sahabat saya itu, kalau kamu nafkahkan emas sebesar bukit Uhud engkau belum dapat menyamai mereka atau menyamai separuh mereka. Dan berkata Nabi: Sahabat-sahabatku serupa bintang, yang mana saja kamu ikut itu sudah baik, kamu dapat hidayat kerananya.

Dan berkata Nabi: Kurun yang baik adalah kurun saya, sesudah itu yang di belakangnya, yang di belakang lagi, yang di belakang lagi. Dan dalam Quran, Tuhan telah memuji seluruh sahabat dan Tabiin (Lihat Surat Taubat ayat 117).

Dan Nabi pernah berkata: Kamu tidak tahu apa yang dikatakan Tuhan kepada anggota Peperangan Badar: Buatlah sesukamu, kerana Aku telah mengampunimu!

Sesungguhnya telah diriwayatkan, bahawa Sheikh Hasan Basri, tatkala diingatkan orang kepada beliau tentang "Peperangan Jamal" beliau berkata: Itu adalah darah yang Tuhan telah menjauhkan dari pedang kita, dan kerana itu janganlah dikotori lagi lidah kita dengan darah itu. Dan seterusnya. (Nahjul Balaghah, jilid 20 halaman 10 – 11)

Kesimpulannya: Kaum Ahlussunnah menahan diri dan menahan lidah tentang soal sengketa yang terjadi antara sahabat-sahabat yang mulia, dan menetapkan, bahawa persengketaan itu dilakukan menurut ijtihad

mereka masing-masing, yang kalau ijtihadnya benar pada sisi Tuhan maka mereka mendapat pahala dua, dan kalau salah pada sisi Allah mereka dapat pahala satu.

Tetapi kaum Syi'ah tetap bertegang urat leher. Mereka mengutuk Saidina Mu'awiyah kerana melawan Saidina Ali dan mengutuk Ummul Mukminin Siti Aisyah, Talhah dan Zubir, kerana melawan Saidina Ali dalam peperangan Jamal. Mereka menyerupakan Saidina Mu'awiyah, Siti Aisyah, Talhah dan Zubir r.a. sebagai iblis yang boleh dikutuk, na'udzubillah! Inilah perbezaan yang tajam antara Kaum Ahlussunnah wal Jama'ah dengan Kaum Syi'ah dalam soal ini.

12. PEPERANGAN SIFFIN

Kemudian pada tahun 37H, terjadilah apa yang dinamakan "Peperangan Siffin" yang terkenal, di antara Khalifah Ali Kw., dan pasukan Mu'awiyah, di suatu tempat di Iraq yang bernama "Siffin".

Peperangan ini besar juga, terbukti dengan banyaknya korban. Di pihak Saidina Ali Kw., gugur 25000 orang dan di pihak Mu'awiyah gugur 45000 orang.

Inilah suatu "bala" yang besar bagi umat Islam dalam abad-abadnya yang pertama.

Jalannya peperangan menguntungkan pasukan Saidina Ali Kw., hampir seluruh pasukan Saidina Mu'awiyah lari kucar-kacir.

Akan tetapi mereka menjalankan siasat, iaitu menyerukan "cease fire" (penghentian tembak-menembak).

Mereka mengikatkan beberapa kitab suci Al-Quran diujung tombak mereka dan mengacungkan ke atas sambil meneriakkan penghentian tembak menembak dan berhukum kepada Al-Quran.

Saidina Ali pada mulanya tidak mahu menerima ajakan ini, kerana beliau tahu bahawa hal itu adalah suatu helah dari orang yang hampir kalah, minta menghentikan peperangan untuk sementara menyusun kekuatan kembali.

Tetapi Saidina Ali didesak oleh sebahagian tenteranya, sehingga ada yang mengatakan kepada beliau : "kenapa kita tidak mahu berhukum kepada Quran?"

Akhirnya Saidina Ali menerima tawaran "penghentian tembak-menembak", dan berhentilah peperangan.

Pasukan Saidina Ali pulang ke Baghdad dan pasukan Mu'awiyah pulang ke Damaskus.

Dilantik delegasi kedua belah pihak untuk melanjutkan perundingan.

Pihak Saidina Ali menyusun delegasi di bawah pimpinan Abu Musa Al-Asy'ari.

Pihak Saidina Mu'awiyah menyusun delegasi di bawah pimpinan Amru bin 'As.

13. LAHIRNYA KAUM KHAWARIJ

Tetapi disayangkan lagi, ketika itu ada sebahagian pasukan Saidina Ali yang berbalik. Mereka tidak menyukai berhukum kepada Quran sebagai diserukan oleh pasukan Saidina Mu'awiyah, kerana mereka berfaham:

1. Berhukum kepada Quran itu hanyalah ucapan bibir saja, sedang pada hakikatnya akan berhukum pada “delegasi” yang berunding.
2. Menerima penghentian tembak-menembak itu bererti ragu atas kebenaran pendirian. Kita pada mulanya meyakini bahawa pendirian kita ini benar dan peperangan itu berjalan di atas kebenaran, demi menegakkan kebenaran dan keadilan, tetapi setelah kita mahu berhenti dan setelah kita mahu minta hukum kepada delegasi, maka itu bererti kita ragu, atas pendirian kita, demikian katanya.
3. Orang yang ragu-ragu tidak berhak menjadi Imam, kata mereka. Golongan ini bernama “Kaum Khawarij”, ertinya kaum yang keluar.

Mereka keluar dari Saidina Ali dan juga keluar dari Saidina Mu'awiyah. Mereka membenci kedua-duanya.

Inilah asal-usulnya kaum Khawarij yang akan kita bicarakan lebih lanjut pada pasal lain.

Kaum Khawarij mempunyai slogan “La hukma illa Lillah” (Tiada berhukum kecuali hanya kepada Tuhan). Kalau ada golongan Saidina Mu'awiyah berpidato mempropagandakan berhukum kepada Quran maka mereka meneriakkan “La hukma illa Lillah”!

Inilah slogan kaum Khawarij, slogan yang kedengarannya enak tetapi isinya sangat membahayakan.

14. MASALAH TAHKIM

Kita lanjutkan lagi tentang “tahkim” ini.

Lalu diadakan “Majlis Tahkim”, iaitu sebuah badan yang akan menyelesaikan pertikaian antara Saidina Ali dan Saidina Mu'awiyah r.a.

Setiap delegasi mempunyai 100 orang anggota.

Delegasi Saidina Mu'awiyah diketuai oleh Amru bin 'As, sebagai ahli siasat yang ulung sekali.

Delegasi Saidina Ali diketuai oleh Abu Musa Al-Asy'ari, sebagai sahabat Nabi yang jujur lagi soleh.

Amru bin 'As mengusulkan, demi untuk mencapai perdamaian yang sebaik-baiknya bagi umat Islam dan supaya jangan tertumpah lagi darah umat Islam, kiranya kedua-duanya (Ali dan Mu'awiyah) diberhentikan lebih dahulu dan diserahkan kepada Umat Islam akan mencari gantinya.

Usul ini diterima oleh utusan Saidina Ali, Abu Musa Al-Asy'ari.

Dalam suatu mesyuarat yang dihadiri oleh ribuan kaum Muslimin di Daumatul Jandal, Iraq, keputusan ini diumumkan.

Amru bin As minta kepada Abu Musa untuk berpidato lebih dahulu kerana usia beliau lebih tua, guna menerangkan bahawa Khalifah Ali bin Abi Talib telah diberhentikan oleh Majlis Tahkim.

Abu Musa mengikuti saja dan terus berpidato menerangkan bahawa ia sebagai anggota Majlis Tahkim di pihak Ali bin Abi Talib, dengan disaksikan oleh umat Islam yang banyak hadir ketika itu memberhentikan Ali bin Abi Talib dari jabatannya sebagai Khalifah dan menyerahkan pemilihan penggantinya kepada umat Islam.

Golongan Saidina Ali sangat marah mendengar putusan ini, tetapi golongan Saidina Mu'awiyah bertepuk tangan kegirangan.

Amru bin As tampil lagi ke atas podium, dengan tujuan untuk menyampaikan kepada umum bahawa Saidina Mu'awiyah sudah diberhentikan oleh Majlis Tahkim, serupa dengan Ali, akan tetapi setibanya di atas podium ia bukan mengatakan hal itu, tetapi ia berkata : "Hai seluruh umat Islam, saudara-saudara sudah mendengar tadi bahawa Saidina Ali sudah diberhentikan oleh utusannya sendiri, maka sekarang yang tinggal hanya satu Khalifah iaitu Saidina Mu'awiyah bin Abi Sufian, marilah kita taati beliau itu bersama-sama!"

Golongan Mu'awiyah bertepuk tangan kegirangan, tetapi golongan Ali marah dan merungut, kerana merasa tertipu.

Permusuhan dan peperangan timbul kembali, kerana kepincangan-kepincangan yang terdapat dalam Majlis Tahkim.

Orang-orang Khawarij tambah marah, tambah beringas, menyalahkan Saidina Ali yang menerima tahkim dan mengutuk Saidina Mu'awiyah.

Inilah jadinya, katanya, dalam menjejak Saidina Ali.

15. SAIDINA ALI MATI TERBUNUH

Permusuhan dan perlawanan antara golongan Saidina Ali dan Saidina

Mu'awiyah berjalan terus.

Pada tahun 40 Hijriyah, sesudah 5 tahun Saidina Ali menjadi Khalifah, kaum Khawarij yang jahat itu mengadakan komplot untuk membunuh Saidina Ali dan Saidina Mu'awiyah sekaligus.

Begitu juga diputuskan untuk membunuh Amru bin 'As, iaitu Ketua Delegasi Mu'awiyah yang dianggapnya sebagai penipu ulung.

Mereka mengutus Abdurrahman bin Muljan untuk membunuh Saidina Ali, Al Barak untuk membunuh Mu'awiyah dan Umar bin Bakir untuk membunuh Amru bin 'As.

Pembunuhan telah diatur, iaitu pada waktu subuh yang sama tanggalnya 17 Ramadhan 40H, pada ketika mereka itu keluar hendak sembahyang subuh ke masjid.

Qadar Ilahi berlaku, bahawa Saidina Ali dapat ditikam oleh Abdurrahman bin Muljan pada waktu subuh ketika beliau keluar hendak pergi sembahyang ke masjid, sedang Mu'awiyah dan Amru bin 'As dapat dibunuh.

Saidina Ali bin Talib meninggal 17 Ramadhan tahun 40H dan dimakamkan di Najaf, Baghdad.

"Allah Yarhami!" Mudah-mudahan Tuhan mengasihi beliau!

16. SAIDINA HASAN PENGGANTI SAIDINA ALI

Saidina Hasan bin Ali dinobatkan oleh umat Islam sebagai Khalifah yang ke V pengganti ayahnyana Saidina Ali bin Abi Talib. Akan tetapi dua bulan sesudah diangkat ia menyerahkan jabatan Khalifah itu kepada Saidina Mu'awiyah bin Abi Sufian, demi untuk menjaga kesatuan umat Islam dan demi menjaga agar darah umat Islam jangan tertumpah lagi dalam perang saudara terus menerus.

Saidina Hasan bin Ali seorang kesatria yang mencintai Islam dan Muslimin dengan sepenuh hatinya. Ia melepaskan haknya sebagai Khalifah demi keutuhan dan kesatuan umat Islam.

Hal ini sangat pahit bagi golongan Syi'ah kerana mereka dikalahkan tanpa perjuangan, tetapi dengan muslihat yang buruk, iaitu tipu daya dalam Majlis Tahkim.

Penyerahan kekuasaan dari Saidina Hasan kepada Mu'awiyah juga satu pukulan yang berat bagi kaum Syi'ah, tetapi apa boleh buat kerana imamnya sudah bertindak begitu.

Oleh kerana itu kaum Syi'ah sangat membenci Saidina Mu'awiyah dan seluruh Bani Umayyah, kerana Saidina Mu'awiyah adalah dari suku Bani Umayyah.

Maka terdapatlah 3 golongan umat Islam ketika itu, iaitu:

1. Golongan terbesar, golongan yang mengikut Saidina Mu'awiyah r.a. yang menganggap bahawa beliau adalah Khalifah ke VI yang sah. Golongan ini banyak berada di Damsyik, Makkah, Madinah, Mesir dan lain-lain kota Islam.
2. Golongan Syi'ah, iaitu golongan yang tidak mengakui Mu'awiyah sebagai Khalifah ke VI, tetapi mengangkat secara diam-diam Saidina Husein (Saudara Khalifah Hasan) sebagai Khalifah yang ke III. Golongan ini banyak berada di Iraq, Basrah dan Kufah.
3. Golongan yang Ke III golongan Khawarij, iaitu golongan yang anti Saidina Mu'awiyah dan juga anti Syi'ah. Golongan ini banyak bertebaran di bahagian wilayah Islam di Iraq dan Persia.

17. MU'AWIYAH KHALIFAH YANG KE VI

Pemerintahan Saidina Mu'awiyah bin Abi Sofyan dari Bani Umayyah yang berkedudukan di Damaskus berjalan selama 20 tahun, iaitu dari tahun 40H sampai 60H.

Selama beliau memerintah, agama Islam bertambah meluas hingga ke Barat dan Timur.

Pada ketika itu agama Islam sampai ke Indonesia, Tiongkok di Timur jauh dan juga sampai ke sekeliling lautan Atlantik di Eropah.

Tetapi kaum Syi'ah dan Khawarij dalam negeri diburu dan ditindas, ditangkap dan diseksa.

Pada waktu beliau akan meninggal tahun 60H beliau mewariskan jabatan Khalifahnya kepada anaknya, yang bernama Yazid bin Mu'awiyah, seorang anak yang tidak begitu taat kepada agama.

18. SAIDINA KEKUASAAN YAZID BIN MU'AWIYAH DAN PERISTIWA KARBALA

Yazid berkuasa dari tahun 60H sampai 63H, iaitu 3 tahun saja. Dalam zamannya ini terjadilah "Peristiwa Karbala" yang masyhur.

Yazid sangat mendendam kepada Saidina Husein bin Ali bin Abi Talib, cucu Nabi, anak Siti Fatimah r.a.

Pada suatu hari Yazid menyuruh panglimanya Ubaidillah bin Ziyad untuk membunuh Saidina Husein bin Ali bin Abi Talib.

Mereka berjumpa di Karbala, sebuah tempat antara Iraq dan Persia (sekarang di bawah pemerintahan Iraq). Perkelahian terjadi antara Saidina

Husein bin Ali bersama pengikutnya sebanyak 80 orang dengan Ubaidillah bin Ziyad dan pasukannya yang berpuluh kali ganda banyaknya dibandingkan dengan kawan Saidina Husein.

Saidina Hussein r.a. dan kawannya dibunuh semua sekali. Kepala Saidina Husein dikirim ke Damaskus oleh Ubaidillah bin Ziyad sebagai tanda bagi majikannya bahawa tugasnya telah diselesaikan.

Hal ini terjadi pada tahun 61H.

Peristiwa Karbala ini diperingati tiap tahun oleh kaum Syi'ah di seluruh dunia sampai sekarang sebagai rasa dukacita atas kematian Saidina Husein r.a.

Yazid bin Mu'awiyah berkuasa penuh, kerana musuh-musuhnya sudah musnah.

Tetapi golongan Syi'ah sangat mendendam, mereka melakukan aksi-aksi di bawah tanah yang tak dapat dipadami. Mereka mengangkat imam-imam mereka secara tersembunyi.

Mereka membiasakan diri dengan gerakan-gerakan rahsia di bawah tanah.

19. MULANYA SOAL POLITIK KEMUDIAN MENJADI SOAL I'ITIQAD.

Kalau kita perhatikan sepintas lalu sejarah ringkas ini teranglah bahawa asal mulanya hanya soal politik, soal Khalifah dan soal Imam, akan tetapi kemudian menjadi soal i'tiqad dan soal kepercayaan.

Ini tidak hairan, kerana antara agama dan politik di dalam Islam sukit untuk memisahkannya. Soal-soal Ketua Negara atau Khalifah bukanlah soal politik semata, tetapi soal agama yang prinsipal. Soal perang dan damai bukanlah soal politik melulu, tetapi soal keyakinan agama dalam bab "perang sabil".

Soal zakat, soal perniagaan, soal harta peninggalan, bukanlah hanya soal masyarakat saja, tetapi soal keyakinan agama. Pendeknya agama Islam tidak bisa dipisahkan dari politik, apalagi pada abad-abad permulaan Islam, di mana kekuasaan Islam sangat terasa dan hukum yang berlaku seluruhnya adalah hukum Islam.

Kaum Syi'ah mendasarkan pengajiannya pada "Imam". Imam mereka diangkat oleh Nabi Muhammad, kata mereka. Kerana itu tidak boleh disanggah menurut hukum syara'. Siapa yang menyanggah wajib dilawan dan diperangi.

Golongan Khawarij juga begitu. Mereka kesal dalam soal Tahkim. Menurut mereka Tahkim itu bertentangan dengan agama dan orang-orang

ang yang menerima Tahkim melawan hukum agama dan kerana itu wajib dilawan, katanya.

Pendeknya bagi orang Islam pada abad-abad permulaannya tidak berbeza antara agama dan politik. Agama ialah politik dan politik ialah agama. Semuanya dari Tuhan turun ke Nabi. Agama tak boleh dipisahkan dari Negara.

20. GOLONGAN-GOLONGAN DALAM SYI'AH

Untuk menggambarkan gerakan Syi'ah keseluruhannya baiklah kami terangkan bahawa Syi'ah itu telah berpecah sampai 22 golongan, antaranya:

1. Syi'ah Sabaiyah, iaitu Syi'ah pengikut Abdullah bin Saba'. Golongan Syi'ah Sabaiyah ini termasuk golongan Syi'ah yang "gullat", ertinya Syi'ah yang keterlaluan, yang berlebih-lebihan, yang mempercayai bahawa Nabi Muhammad akan kembali ke dunia seperti Nabi Isa, bahawa Saidina Ali belum mati tetapi bersembunyi dan akan lahir ke dunia kembali, bahawa Jibril tersalah menurunkan wahyu yang seharusnya diturunkan kepada Ali tetapi diberikannya kepada Muhammad, bahawa petir dan kilat adalah suara Saidina Ali yang sedang marah, bahawa roh Tuhan turun kepada Ali dan lain-lain I'tiqad yang ganjil-ganjil.
2. Syi'ah Kaisaniah, iaitu Syi'ah pengikut Mukhtar bin Ubai as Saqafi. Golongan ini tidak mempercayai adanya roh Tuhan dalam tubuh Saidina Ali, tetapi mereka yakin semakin-yakinnya bahawa Imam-imam orang Syi'ah adalah maksum (sama dengan Nabi-nabi) dan masih menerima Wahyu.
3. Syi'ah Imamiyah, iaitu golongan Syi'ah yang percaya kepada Imam-imam yang ditunjuk langsung oleh Nabi Muhammad s.a.w. iaitu Saidina Ali sampai 12 orang keturunannya. Syi'ah macam ini sekarang berkuasa di Iran. Syi'ah Imamiyah ini percaya pada 12 Imam, pertama Saidina Ali dan yang ke 12 Almahdi, seorang Imam yang lenyap dan akan keluar pada akhir zaman. Said Jamaluddin Al-Afgani, guru Muhammad Abduh, adalah seorang penganut faham Syi'ah Imamiyah dari Parsi ini (lihat Zhuhrul Islam jilid 1 halaman 191).
4. Syi'ah Isma'iliyyah, iaitu Syi'ah yang mempercayai hanya 7 orang Imam, iaitu pertama Saidina Ali dan akhirnya Ismail bin Jafar as Saddik yang lenyap dan akan keluar pada akhir zaman. Syi'ah ini banyak terdapat di Pakistan, murid Aga Khan.

5. Syi'ah Zaidiyah, iaitu Syi'ah pengikut Imam Zaid bin Ali bin Husein bin Ali Abi Talib. Syiah Zaidiyah ini berada di Yaman. Syi'ah Zaidiyah ini adalah Syi'ah sederhana, bukan gulat. Mereka tidak mengkafirkan Saidina Abu Bakar, Umar dan Usman r.a., tetapi mereka berkeyakinan bahawa Saidina Ali lebih mulia dari Abu Bakar. Syi'ah Zaidiyah beri'tiqad bahawa orang Muslim yang mengerjakan dosa besar, kalau mati sebelum taubat maka ia kafir, kekal dalam neraka. Tersebut dalam kitab "Dzuhrul Islam" karangan Ahmad Amin, pada juzuk ke 4, halaman 136-137 begini: "Imam Kaum Zaidiyah Zaid bin Ali adalah murid dari Washil bin Atha, pemimpin kaum muktazilah dalam usuluddin. Oleh kerana itu Madzhab Zaidiyah mendekati Madzhab muktazilah. Menurut Syharstani, bahawa sekalian murid Zaid adalah muktazilah. Orang-orang Zaidiyah banyak mengarang kitab-kitab Ushuluddin, Hadis dan Fiqih yang khusus bagi mereka. Salah seorang Imamnya yang masyhur dalam abad mutaakhir ialah Imam Syaukani yang banyak mengarang dalam usuluddin dan fiqih. Demikianlah tersebut dalam kitab "Dzuhrul Islam". Iman Syaukani ini adalah Muhammad bin Ali bin Muhammad as Syaukani, wafat 1255 H, iaitu pengarang kitab "Nailul Authar", yang banyak tersiar di Indonesia. Kerana itu berhati-hatilah membaca "Nailul Authar", kerana pengarangnya adalah salah seorang ulama Syi'ah Zaidiyah.
6. Syi'ah Qaramithah, iaitu Syi'ah yang suka menafsirkan Quran sesuka hatinya saja. Mereka mengatakan bahawa malaikat-malaikat adalah mubaligh mereka, syaitan-syaitan adalah musuh mereka, yang dinamakan sembahyang ialah mengikut mereka, yang dinamakan haji ialah ziarah kepada Imam, yang dinamakan puasa ialah tidak membuka rahsia Imam, dan orang-orang yang sudah mengetahui Allah sedalam-dalamnya tidak perlu sembahyang, puasa dan lain-lain ibadat lagi dan lain-lain fatwa yang sangat keliru. Pendeknya ayat-ayat suci Al-Quran mereka takwilkan semahumahnya saja.
7. Dan lain-lain golongan dalam Syi'ah. Pada fasal berikut akan kami jelaskan fatwa-fatwa kaum Syi'ah yang salah dan akan kami huraikan tolakan dari kaum Ahlussunnah wal Jama'ah.

V

**I'ITIQAD KAUM SYI'AH YANG BERTENTANGAN
DENGAN
I'ITIQAD KAUM AHLUSSUNNAH WAL JAMA'AH**

1. WASIAT NABI MUHAMMAD S.A.W. TENTANG KHALIFAH

Kaum Syi'ah mengatakan bahwa pada ketika Nabi Muhammad s.a.w. kembali dari haji wada' menuju Madinah, beliau singgah dan berhenti di sebuah tempat antara Makkah dan Madinah, namanya "Ghadir Khum". Di situ beliau mengumumkan keinginan beliau, bahwa yang akan menggantikan beliau sesudah wafat ialah Ali bin Abi Talib. Nabi Muhammad s.a.w. bersabda ketika itu, kata orang Syi'ah begini:

وَخَرَجَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلًا مُنْصَرِفًا إِلَى الْمَدِينَةِ فَصَارَ إِلَى
مَوْضِعٍ بِالْقُرْبِ مِنَ الْحُفَّةِ يُقَالُ لَهُ غَدِيرُ خُمٍ لَثَمَانِي عَشْرَةَ لَيْلَةً
خَلَّتْ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ وَقَامَ خَطِيبًا وَأَخَذَ بِيَدِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالِ
أَوَلَسْتُ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ
فَمَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلَيْكُمْ مَوْلَاهُ .

Ertinya : "Nabi Muhammad s.a.w. berjalan malam hari menuju Madinah. Tatkala sampai di sesuatu tempat dekat Juhfah, Ghadir Khum, pada malam 18 Zulhijjah beliau berpidato dengan memegang dan mengangkat tangan Ali sambil berkata : "Apakah saya tidak berhak kepada orang mukmin dari diri mereka?" Jawab pendengar: "Ya, hai Rasulullah".

Lalu Nabi Muhammad s.a.w. menyambung lagi : "Barang siapa menganggap saya pemimpinnya maka "Ali juga pemimpinnya".

Hadis atau riwayat ini dianggap oleh kaum Syi'ah sebagai wasiat dari Nabi Muhammad s.a.w. kepada umat Islam agar mengangkat Saidina Ali menjadi Khalifah kalau beliau sudah wafat.

Yang kedua: Diriwayat kan pula tambahan daripada itu, bahawa Nabi bersabda selanjutnya di Ghadir Khum:

عَلِيٌّ مِثِّي كَهَارُونَ مِثَّى مُوسَى، اللَّهُمَّ وَالِ مَنْ وَالَاهُ وَعَادِ مَنْعَادَهُ

Ertinya : "Ali pada saya sama dengan Harun pada Musa, Ya Allah angkatlah orang yang mengangkatnya dan hinakanlah orang yang menghinaanya".

Selanjutnya disabdakan oleh Nabi:

وَلَقَدْ دُعِيتُ إِلَى رَبِّي وَإِنِّي مُجِيبٌ وَإِنِّي مُغَادِرُكُمْ مِنْ هَذِهِ الدُّنْيَا
وَإِنِّي تَارِكٌ فِيكُمْ الثَّقَلَيْنِ كِتَابُ اللَّهِ وَعِترَةُ بَيْتِي .

Ertinya : "Dan sesungguhnya ajal saya sudah dekat, saya sudah dipanggil oleh Tuhan dan saya akan memenuhi panggilan itu. Saya akan meninggalkan kepadamu dua hal yang penting, iaitu Kitab Allah dan keluarga Ahli rumahku".

Seorang pengarang tarikh Syi'ah, Majlisi (Nama Lengkapnya Maulana Mohd. Baqir Al-Majlisi, wafat 1111H), melanjutkan "dongeng" ini dalam buku sejarahnya yang bernama "Hayatul Qullub" begini:

"Setelah Nabi Muhammad s.a.w. turun dari mimbar lantas beliau sembahyang zuhur, kemudian beliau pergi ke khemahnya dan Nabi menyuruh mendirikan sebuah khemah untuk Amirul Mukminin (maksudnya untuk Saidina Ali) di samping khemah Nabi. Maka duduklah Ali dalam khemah itu dan Rasulullah menyuruh manusia memba'ah (mengangkat) Ali untuk menjadi Imam dan memberi salam kepada Amirul Mukminin. Laki-laki dan wanita mengerjakan hal itu. Saidina Umar pun suka sekali melihat hal ini serupa dengan lain-lain". (lihat buku Aqidatus Syi'ah, halaman 26) Majlisi mendongeng lagi:

"Ayat-ayat Al-Quran sudah beberapa kali turun menyuruh Nabi Muhammad s.a.w. supaya mengangkat Ali menjadi Khalifah sesudah beliau wafat, tetapi Nabi Muhammad belum juga menetapkan waktu untuk itu kerana beliau takut tidak akan diterima orang.

Barulah ada kesempatan setelah beliau pulang dari haji wada' tanggal 18 bulan Zulhijjah di suatu tempat yang bernama Ghadir Khum".

Ayat yang dimaksudkan itu ialah yang tersebut dalam surat Al-Maidah ayat ke 67 yang ertinya begini: "Hai Rasul! Sampaikanlah apa yang diwahyukan kepada engkau dari Tuhan. Dan kalau itu tidak engkau kerjakan, maka bererti engkau tidak menyampaikan tugas perutusan dari Tuhan. Tuhan memelihara engkau dari manusia. Sesungguhnya Tuhan tidak memberi petunjuk kepada kaum yang tidak beriman".

Kaum Syi'ah mengatakan, bahawa risalah yang diberikan kepada Nabi Muhammad s.a.w. untuk disampaikan kepada manusia ialah "Mengangkat Saidina Ali menjadi khalifah sesudah Nabi".

Inilah hadis yang dinamai "hadis Ghadir Khum" yang dipakai oleh kaum Syi'ah untuk menetapkan bahawa pangkat Khalifah itu sudah diwasiatkan oleh Nabi kepada Saidina Ali Kw. Barang siapa yang melanggar wasiat ini maka orang itu dikutuki Tuhan dan dikutuki Rasul, kata orang Syi'ah.

Oleh kerana itu maka sahabat-sahabat Nabi (Muhajirin dan Ansar) yang berkumpul di Saqifah Bani Sa'idah pada hari wafat Nabi yang mengangkat Saidina Abu Bakar menjadi Khalifah pengganti Nabi adalah orang yang terkutuk, kerana beliau menerima perlantikan itu tanpa hak, katanya.

Bukan saja Abu Bakar, tetapi juga Khalifah Umar dan Khalifah Usman adalah orang-orang yang terkutuk yang merampas hak Ali untuk jadi Khalifah.

Demikianlah ringkasan hujah Syi'ah.

Baik diketahui lebih dahulu, bahawa "hadis Ghadir Khum" ini adalah satu-satunya dalil yang terkuat bagi kaum Syi'ah untuk menegakkan faham mereka.

Kaum Ahlussunnah wal Jama'ah menjawab":

- a. Hikayat "Ghadir Khum" ini adalah "dongeng" orang Syi'ah saja, yang disiarkan oleh seorang pengarang kitab Syi'ah Ya'cub Al-Kulini (meninggal 328 H).

Hikayat Ghadir Khum ini tidak ada tersebut dalam kitab-kitab hadis, seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Ibnu Majah, Abu Daud dan lain-lain.

Hanya sebahagian dari isi hadis Ghadir-Khum ini ada tersebut dalam kitab Hadis Tarmizi dalam bab Manaqib Ali tetapi tidak dalam rangka hikayat Ghadir-Khum.

Berkata Ibnu Hajar al-Haitami dalam kitabnya "As-Shawa'iqul Muhriqah Firradi Alal Bidi'l waz Zindiqah" (petir yang membakar untuk menolak kaum bid'ah dan zendiq) pada halaman 25 bahawa hadis Ghadir Khum dinyatakan hadis dha'if oleh Imam Abu Daud dan Imam Abu Hatim ar Razi, sehingga tidak akan dijadikan sandaran bagi soal-soal I'tiqad.

Selanjutnya Imam Ibnu Hajar mengatakan bahawa banyak Imam-imam ahli hadis yang mendha'ifkan hadis Ghadir-Khum ini.

- b. Andai kata benar dongeng orang Syi'ah ini, bahawa Nabi telah berwasiat kepada Saidina Ali di Ghadir Khum dan bahawa orang-orang Islam telah mengangkat Ali ketika itu, maka kenapakah hal ini tidak diketahui oleh sahabat-sahabat Nabi yang banyak ikut dalam haji wada', yang berjumlah 1k. 114000 orang? Andai kata hadis Ghadir Khum ini ada kenapakah tidak dipatuhi oleh orang Muhajirin dan orang Ansar, iaitu sahabat-sahabat Nabi yang terkenal patuh dan taat kepada Nabi dan kenapakah mereka sepakat (ijmak) mengangkat Saidina Abu Bakar menjadi Khalifah sesudah Nabi wafat? Andai kata hadis Ghadir Khum ini ada, kenapakah Saidina Ali sendiri ikut membai'ah (mengangkat) Saidina Abu Bakar, membai'ah Saidina Umar dan membai'ah Saidina Usman? Andai kata hadis Ghadir Khum ini ada kenapakah tidak dikemukakan oleh Saidina Ali di mesyuarat Saqifah Bani Saidah atau di tempat lain di Madinah pada hari wafat Nabi, agar supaya orang Islam jangan tersalah mengangkat Saidina Abu Bakar? Inilah pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh kaum Syi'ah.
- c. Diakui, memang Nabi ada berkata, tetapi bukan di Ghadir Khum, iaitu ucapan beliau yang serupa dengan ucapan Ghadir Khum itu.

Tersebut dalam Sahih Imam Tarmizi:

مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلَيْ مَوْلَاهُ. رواه الترمذی - الجزء الثالث عشر صحيفه: ١٦٥

Ertinya: "Barangsiapa yang saya pemimpinnya, maka Ali pemimpinnya juga" (Hadis riwayat Tarmizi, lihat Sahih Tarmizi, juzuk 18, halaman 165)

Hadis ini – menurut kaum Ahlussunnah wal Jama'ah – bukanlah nas yang positif untuk menunjuk Ali sebagai Khalifah pengganti Nabi. Hadis ini tidak mengatakan : "Khalifah sesudah saya adalah Ali, tetapi hanya dikatakan : "Barangsiapa yang menganggap saya pemimpinnya maka Ali juga pemimpinnya".

Bukan saja Ali tetapi juga sahabat-sahabat lain biasa dikatakan oleh Nabi Muhammad s.a.w. sebagai pemimpin orang Islam sesudah Nabi wafat, sebagai ucapan beliau yang terkenal: "Ikutilah dua orang sesudah aku mati, iaitu Abu Bakar dan Umar".

Ini juga bukan nas yang positif menunjuk Abu Bakar atau Umar menjadi Khalifah sesudah Nabi.

Pendeknya, baik hadis ini dan mahupun seluruh "Hadis Ghadir Khum", isinya bukanlah nas yang positif menunjukkan Ali sebagai Khalifah pengganti Nabi.

Adapun perkataan Majlisi, bahawa Nabi Muhammad s.a.w. menyuruh mendirikan khemah untuk tempat memba'ah Saidina Ali di samping khemah beliau, adalah khabar dongeng yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Adakah logik kalau Nabi menyuruh orang mengangkat Khalifah pengganti beliau, sedangkan beliau masih sihat?

Adapun hadis yang tersebut juga terdapat dalam Sahih Tarmizi:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَلِيٍّ: أَنْتَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ
مِنْ مُوسَى إِلَّا أَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي.

رواه الترمذی . الجزء الثالث عشر صحيفه : ١٧٥٠

Ertinya "Bahawasanya Rasulullah s.a.w. berkata kepada Ali: "Engkau kepadaku serupa darjat Nabi Harun dibanding Nabi Musa", tetapi tak ada Nabi sesudah aku" (H. Tarmizi, lihat Sahih Tarmizi juzuk 18, halaman 175).

Maksud hadis ini bukanlah menunjuk Ali sebagai Khalifah sesudah Nabi, tetapi menunjukkan bahawa Saidina Ali diberi hak menjaga kampung

(Kota Madinah) pada ketika beliau pergi dalam sesuatu peperangan, sebagai Harun menjaga kota pada ketika Nabi Musa pergi munajat ke Bukit Tursina.

Sekali-kali tidaklah hadis ini menunjukkan bahawa Saidina Ali adalah Khalifah sesudah Nabi wafat, apalagi Nabi Harun yang disamakan dengan Saidina Ali itu bukanlah Khalifah Harun sesudah Musa wafat, kerana Nabi Harun terdahulu wafatnya dari Nabi Musa Alaihissalam.

Adapun hadis:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا إِن أَخَذْتُمْ بِهِ لَن تَضِلُّوا كِتَابَ
اللَّهِ وَعِترتي أَهْلَ بَيْتِي . رواه الترمذی الجزء الثالث عشر صيغة ٢٠٠

Ertinya: Nabi berkhotbah: "Hai sekalian manusia, Saya akan tinggalkan untukmu dua hal yang kamu tidak akan salah kalau berpegang padanya, iaitu Kitabullah dan keluarga ahli baitku". (H. Riwayat Imam Tarmizi, lihat Sahih Tarmizi juzuk XIII halaman 200)

Hadis ini pun tidak nas yang nyata yang menunjuk Saidina Ali menjadi Khalifah, tetapi hanya mengatakan bahawa pusaka yang ditinggalkan Nabi di antaranya ada dua, iaitu Kitab Allah dan ahli bait Nabi yang menjalankan Kitab Allah itu.

Ahli bait Nabi bukan Saidina Ali saja, tetapi termasuk juga Siti Aisyah, Ummu Salamah, Abbas bin Abdul Mutalib dan lain-lain, Radhiyallahu 'anhum.

Kalau hadis ini dipakai untuk menjadi dalil bagi wasiat, tidaklah tepat kerana tidak kena mengena.

Alhasil dapat disimpulkan bahawa Nabi Muhammad s.a.w. tidak pernah meninggalkan wasiat kepada seseorang untuk menjadi Khalifah penggantinya, baik kepada Ali, baik kepada Abbas bin Abdul Mutalib dan mahupun kepada yang lain-lain.

Saidina Ali bin Abi Talib (paman Nabi), begitu juga Siti Aisyah (isteri Nabi) mengakui bahawa wasiat tentang Khalifah ini tidak ada.

(Lebih jauh bacalah Hadis Bukhari yang tersebut pada halaman 95). Nyata dalam riwayat itu bahawasanya Nabi Muhammad s.a.w. tak pernah berwasiat kepada Ali, juga tidak kepada Abbas r.a.

Mulanya Abbas ada niat hendak meminta wasiat itu yakni supaya Khalifah diberikan kepada mereka (Bani Hasyim dan Bani Mutalib) akan tetapi Saidina Ali tidak mahu memintanya, kerana beliau khuatir, bahawa kalau Nabi melarang maka jabatan itu selamanya tidak akan diberikan oleh rakyat kepada Bani Hasyim dan Bani Mutalib.

Andai kata ada wasiat dari Nabi di Ghadir Khum kepada Ali sudah barang tentu Ali akan menjawab bahawa wasiat itu tidak perlu lagi kerana sudah diberikan di Ghadir Khum.

Andai kata wasiat itu sudah ada di Ghadir Khum yang didengar oleh beribu-ribu rakyat yang pulang dari haji bersama Nabi tentulah Saidina Abbas tak akan mengajak Saidina Ali untuk meminta wasiat itu lagi.

Ini satu bukti bahawa "hikayat Ghadir Khum" adalah hikayat yang dibuat-buat oleh kaum Syi'ah saja.

Dan tersebut lagi dalam Hadis Bukhari begini:

ذَكَرَ عِنْدَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَوْصَى إِلَى عَلِيٍّ فَقَالَتْ: مَنْ قَالَ؟ لَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَإِنِّي لَمُسْنِدَتُهُ إِلَى صَدْرِي فَدَعَا إِلَى الْطَّلَسِ فَأَنْخَضْتُ فَمَاتَ فَمَا
شَعُرْتُ. فَكَيْفَ أَوْصَى إِلَى عَلِيٍّ؟ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. فَمَجِزُ الْبَابِ الْخَامِسِ

Ertinya: "Disebut orang di hadapan Siti Aisyah r.a. bahawanya Nabi Muhammad s.a.w. ada berwasiat kepada Ali maka Siti Aisyah berkata: Siapakah mengatakan ini? Saya melihat Nabi Muhammad s.a.w. (ketika beliau akan meninggal) dan saya menyandarkannya ke dadaku, kemudian beliau meminta kendi dan beliau sesudah itu beribadat maka beliau terus wafat ketika itu. Bagaimanakah bisa jadi beliau berwasiat kepada Ali " (H. Riwayat Imam Bukhari, lihat Fathul Bari juzuk 9, halaman 214).

Nyatalah dari keterangan Siti Aisyah Ummulmukminin, bahawasanya Nabi tak pernah berwasiat kepada Ali untuk menjadi Khalifah. Andai kata ada tentulah Siti Aisyah r.a. akan mengemukakannya, bahawa ada wasiat di Ghadir Khum, kerana Siti Aisyah r.a. ikut bersama Nabi dalam haji wada'.

Sekali lagi dapat disimpulkan keyakinan I'tiqad dari kaum Ahlussunnah

wal Jama'ah, bahawa Nabi tidak pernah berwasiat tentang siapa yang akan menjadi Khalifah beliau. Hal ini hanya diserahkan kepada umat, kepada rakyat, kepada Ahlul Halli wal Aqdi, cerdik pandai dalam negeri yang akan mengangkat Khalifah yang akan menjalankan pemerintahan dan agama sesudah wafat Khalifah (Ketua Negara) yang mendahuluinya.

Dan rakyat, sesudah Nabi wafat telah mengangkat dengan sah Saidina Abu Bakar r.a. menjadi Khalifah yang pertama.

Inilah I'tiqad kaum Ahlussunnah wal Jama'ah!

2. PERSOALAN IMAM

Kaum Syi'ah menamakan pengganti Nabi dengan Imam, sedang kaum Ahlussunnah wal Jama'ah menamakannya dengan Khalifah.

Bukan saja nama berlainan antara kaum Syi'ah dan kaum Ahlussunnah tetapi juga berlainan keadaan dan fungsinya.

Kaum Syi'ah beri'tiqad bahawa Imam itu adalah pengganti Nabi Muhammad s.a.w. dalam segala hal. Bukan saja untuk mengepalai Negara, tetapi juga menjadi Imam Agama, sebagai Imam Rohaniyah.

Imam itu maksum, tidak membuat dosa, baik dosa kecil atau dosa besar, serupa dengan Nabi. Darjatnya pun sama dengan darjat Nabi. Hadis-hadis yang dipakai oleh kaum Syi'ah untuk menjadi dasar I'tiqad mereka dan juga menjadi dasar ibadat mereka, iaitu Ali bin Talib, Husein bin Ali bin Abi Talib, Hasan bin Ali bin Abi Talib dan lain-lain Imam, sampai 12 orang.

Tersebut dalam Kitab Al-Kufi yang dikarang oleh seorang ulama Syi'ah yang besar, Muhammad bin Ya'kub al Kulini (wafat 328H di Baghdad) diterangkan seluas-luasnya bagaimana kepercayaan kaum Syi'ah terhadap Imam.

Dikatakan dalam Kitab itu bahawa Imam-imam itu dapat wahyu dari Tuhan dengan tidak perantaraan Malaikat Jibril, percaya kepada Imam adalah salah satu rukun Iman, tidak percaya kepada Imam menjadi kafir atau munafik, amalan-amalan manusia di akhirat akan dihadapkan kepada Nabi dan Imam-imam, Imam mengetahui sekalian isi kitab-kitab yang diturunkan Tuhan, Imam itu maksum tak membuat dosa dan sebagainya.

Pendeknya kaum Syi'ah menganggap Imamnya seperti kaum Ahlussunnah menganggap Nabinya dan bahkan kadang-kadang orang Syi'ah lebih mengutamakan Imam dari Nabi.

Bacalah Kitab Al-Kufi karangan Al-Kulini.

Faham semacam itu tidak sesuai dengan faham kaum Ahlussunnah

wal Jama'ah, dan bahkan ditentang keras, kerana pangkat kenabian sesudah Nabi Muhammad s.a.w. sudah habis, maka kerana itu tidak mungkin ada wahyu turun kepada Saidina Ali, dan juga yang maksum hanyalah Nabi-nabi. Tidak ada orang lain.

Khalifah, menurut faham kaum Ahlussunnah adalah orang biasa, sekadar pengganti Nabi dalam urusan mengurus soal-soal agama dan pemerintahan, dan juga orang biasa yang bisa membuat kesalahan. Khalifah boleh dikritik kalau ia membuat kesalahan dan bahkan perintahnya boleh ditentang kalau ia sudah menyeleweng. Tetapi Nabi, siapa yang menentangnya adalah kafir.

Hadis-hadis diterima oleh kaum Ahlussunnah diriwayatkan oleh siapapun tidak peduli apakah ia keluarga Nabi atau sahabat-sahabat Nabi yang biasa. Kitab-kitab Hadis Bukhari, Muslim dan lain-lain penuh dengan hadis-hadis yang datangnya bukan dari keluarga Nabi Muhammad s.a.w.

Kalau faham Syi'ah diikuti terpaksa membuang beribu-ribu hadis yang diriwayatkan bukan oleh ahli bait seperti oleh Abu Hurairah, Anas bin Malik, Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud dan lain-lain.

3. ERTI AHLIL BAIT

Di dalam Al-Quran tersebut begini:

إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ
وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا (الأحزاب: ٣٣)

Ertinya: "Sesungguhnya Allah hendak menghilangkan noda dari kamu hai ahlil bait, dan hendak membersihkan kamu sebersih-bersih". (Al-Ahzab: 33)

Pada ayat ini tersebut "ahlil-bait" "keluarga rumah Nabi". Menurut istilah kaum Syi'ah, yang dinamakan "Ahlil Bait" ialah Siti Fatimah, suami beliau Saidina Ali, Hasan dan Husein, iaitu anak kandung, menantu dan cucu-cucu Nabi.

Isteri-isteri Nabi menurut kaum Syi'ah tidak ahlil bait.

Faham ini ditentang oleh kaum Ahlussunnah, kerana bukan saja mereka yang tersebut tetapi juga isteri-isteri Nabi adalah Ahlil bait semuanya. Dan bahkan sebabnya turun ayat ini ialah menerangkan persoalan yang menyangkut isteri Nabi, Siti Aisyah Ummul Mukminin.

Bacalah Quran Surat Ahzab tersebut!

Ayat ke 33 didahului oleh ayat ke 32 yang terang-terang ditujukan kepada isteri Nabi yang bunyinya begini:

يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ لَسْتُنَّ كَاَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ ۚ اِنَّ اَتَّقِيْنَ فَلَا تَخْضَعْنَ
بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِيْ فِيْ قَلْبِهٖ مَّرَضٌ وَّقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ﴿٣٢﴾

(الأحزاب: ٣٢)

Ayat ke 32:

Ertinya : "Hai isteri Nabi! Kamu tidak sama dengan seorang pun dari wanita-wanita lain, jika kamu berbakti. Kerana itu janganlah kamu berlaku lemah lembut dalam ucapan, kerana kalau begitu akan menaruh harapan bagi orang yang dalam hatinya ada penyakit, tetapi ucapkanlah perkataan yang sopan"

وَقَرْنَ فِيْ بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْاُولٰٓئِ وَاقِمْنَ
الصَّلٰوةَ وَءَاتِينَ الزَّكٰوةَ وَاَطِعْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ۚ اِنَّمَا يُرِيْدُ
اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴿٣٣﴾

(الأحزاب: ٣٣)

Ayat ke 33 :

Ertinya: "Dan hendaklah kamu berdiam di rumah kamu janganlah kamu berdandan seperti dandan orang jahiliyah dahulu, dan hendaklah kamu sembahyang dan bayarkan zakat, ikutlah Allah dan Rasul-Nya, sesungguhnya Allah hendak menghilangkan noda dari kamu hai ahliil bait dan hendak membersihkan kamu sebersih-bersihnya".

Jadi ayat ini dalam membicarakan isteri Nabi.

Kenapakah kaum Syi'ah menetapkan bahawa Ahliil Bait itu hanyalah Saidina Ali, Siti Fatimah dan anak beliau Hasan dan Husein saja?

Ini adalah suatu faham yang keliru dari kaum Syi'ah yang timbul kerana

sangat fanatik kepada Saidina Ali Kw.

Selain daripada itu, termasuk juga keluarga Nabi, Saidina Abbas bin Abdul Motalib (paman Nabi) dan anak beliau Saidina Abdullah bin Abbas.

Kalau pangkat Khalifah jatuh kepada saudara sepupu seperti Saidina Ali, kenapakah tidak bisa dijatuhkan kepada Saidina Abdullah bin Abbas, juga saudara sepupu dengan Nabi?

Kaum Ahlussunnah wal Jama'ah mencintai juga Ahlil Bait, bahkan seluruh umat Islam mencintai Ahlil Bait, tetapi pengertian "Ahlil Bait" bukan sebagai yang diertikan oleh kaum Syi'ah itu.

4. SALASILAH IMAM-IMAM KAUM SYI'AH

Kaum Syi'ah berpendapat dan berkeyakinan bahawa salasilah Imam-imam itu adalah:

1. Saidina Ali bin Abi Talib (wafat 40H).
2. Saidina Hasan bin Ali bin Abi Talib (wafat 50H).
3. Saidina Husein bin Ali bin Abi Talib (wafat 61H).
4. Ali Zainal Abidin bin Husein bin Ali bin Abi Talib (wafat 94H).
5. Mohd. Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin (wafat 117H).
6. Ja'far Saddiq bin Muhammad Al-Baqir (wafat 148H).
7. Musa Al-Kazhim bin Ja'far Saddiq (wafat 183H).
8. Ali Redha bin Musa Al-Kazhim (wafat 202H).
9. Muhammad Al-Jawwab bin Ali Redha (wafat 254H).
10. Ali bin Muhammad bin Ali Redha (wafat 254H).
11. Hasan bin Ali bin Muhammad Al-Askari (wafat 260H)
12. Muhammad bin Hasan Al-Mahdi (lenyap 260H).

Inilah susunan salasilah Imam kaum Syi'ah 12, sebagai yang disiarkan oleh majalah kaum Syi'ah di Najaf Iraq, "Najatul Muslimin".

Imam yang ke 12, itulah Imam Mahdi yang di tunggu-tunggu akan lahir membawa keadilan dan kebenaran pada akhir zaman oleh kaum Syi'ah. Menurut kepercayaan kaum Syi'ah Imam yang ke 12 ini tidak mati, melainkan lenyap bersembunyi di sesuatu tempat persembunyian di sebuah rumah di kota Samara' (Iraq) dan lenyap sampai sekarang tidak diketahui di mana tempat tinggalnya.

Menurut kepercayaan kaum Syi'ah beliau ini pada waktu berusia di bawah umur menerima wasiat dari bapanya untuk menjadi Imam. Bapanya meninggal dan ia bersembunyi.

Menurut faham Syi'ah ia akan lahir ke dunia untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, akan menghukum sekalian orang yang tidak

menerima faham Syi'ah.

Kaum Syi'ah di Samara' sampai waktu sekarang tiap malam berkumpul di muka suatu lubang dalam rumah itu dan memanggil-manggil agar Imam itu lekas ke luar, kerana dunia sekarang sudah dipenuhi kezaliman.

Tetapi, walaupun sudah sekian lama dipanggil ia tak muncul-muncul juga.

Dari I'tiqad akan munculnya Imam yang lenyap ini dalam kalangan Syi'ah orang-orang yang mendakwakan dirinya menjadi Imam Mahdi yang ditunggu-tunggu. Lepas itu timbullah faham Ahmadiyah Qadian yang mengatakan bahawa Mirza Gulam Ahmad selain Nabi juga Imam Mahdi, timbul pula faham Bahaiyah dari Mirza Gulam Husein yang juga mendakwakan dirinya Imam Mahdi yang ditunggu-tunggu dan lain-lain.

I'tiqad akan lahirnya Imam Mahdi ini tidak sesuai dengan I'tiqad kaum Ahlussunnah wal Jama'ah, kerana hadis-hadis yang menerangkan hal ini tak berjumpa dalam Hadis Bukhari dan Muslim, hanya ada dalam Kitab Hadis Tarmizi dan Abu Daud, yang kemudian diterangkan bahawa pehadis itu daif kerana rawinya terdapat seorang yang bernama Ashim yang sangat pelupa dalam hafalannya.

Adapun kaum Syi'ah Ismailiyah, yang sekarang terdapat di Pakistan mengakui Imamnya hanya sampai nombor 7 saja, tetapi yang ke 7 itu bukanlah Musa Al-Kazhim, tetapi saudaranya yang bernama Ismail bin Ja'far, anak Ja'far Sadiq juga. Kerana itu Syi'ah Pakistan dinamai Syi'ah Ismailiyah atau Syi'ah Sabi'iyah (Syi'ah 7).

Seluruh Imam-imam Syi'ah ini selain Saidina Ali bi Abi Talib Kw. (Khawlifah ke IV) dan anaknya Hasan (Khalifah ke V) tidak seorang juga yang pernah diangkat oleh Jumhur umat Islam yan banyak untuk menjadi Khalifah. Jumhur umat Islam tidak mengakui Khalifah-khalifah kaum Syi'ah ini.

Jumhur umat Islam hanya mengakui 4 orang Khalifah sebagai Khulafa Rasyidin yang disuruh oleh Nabi Muhammad s.a.w. mengikutinya, iaitu Saidina Abu Bakar, Saidina Umar bin Khattab, Saidina Usman bin Affan dan Saidina Ali bin Abi Talib Rda.

Beliau yang 4 orang inilah yang dimaksudkan oleh Nabi Muhammad s.a.w. dalam hadis:

عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمُهَدِّينَ مِنْ بَعْدِي
عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِدِ . رواه ابو داود والترمذی

Ertinya: "Pegang tegu'lah Sunnah aku dan Sunnah Khalifah-khalifah Rasyidin sesudah Aku, pegang tegu'lah dengan gerahammu" (Hadis Riwayat Imam Abu Daud dan Tarmizi. Lihat Sunnah Abu Daud juzu'k II, halaman 201)

Akan tetapi baik juga diketahui, bahawa Imam-imam Kaum Syi'ah itu sangat dihormati juga oleh Kaum Ahlussunnah wal Jama'ah, kerana mereka itu adalah keturunan-keturunan dan anak cucu Nabi Muhammad s.a.w. sedang sebahagian dari mereka itu tidak mahu jadi Khalifah dan hanya mengakui kekhalifahan Saidina Abu Bakar, Umar, Usman dan lain-lain.

Ja'far Saddiq adalah salah seorang keturunan Nabi yang paling alim, guru kepada ahli tafsir Ibnu Jurej dan guru kepada Imam Abu Hanafiah dan Ayub as Sakhtiyani.

Menurut Imam Ibnu Hajar dalam Kitab as Shawa'qul Muhriqah, pada halaman 121, bahawa Ja'far Saddiq menolak pangkat Khalifah pada ketika orang-orang dari Bani Hasyim mengusulkannya. Inilah suatu bukti bahawa beliau tidak sefahaman dengan orang-orang Syi'ah yang menetapkannya sebagai Imam tanpa disukainya.

5 PANDANGAN SEBAHAGIAN KAUM SYI'AH TERHADAP 3 KHALIFAH

Suatu I'tiqad yang sangat salah dan sangat berbahaya dari sebahagian kaum Syi'ah ialah menganggap bahawa ketiga orang Khalifah Nabi yang pertama (Abu Bakar, Umar dan Usman Rda.) adalah perampas-perampas yang terkutuk, iaitu orang-orang yang merampas kekuasaan dari Saidina Ali, kata mereka.

Bukan saja ketiga mereka in berdosa menurut faham Syi'ah, tetapi ada sebahagian kaum Syi'ah yang mengatakan bahawa mereka itu kafir, kerana tidak mahu mengikuti wasiat Nabi, kata mereka.

Pengutukan dan pengkafiran kepada 3 orang Khalifah yang utama ini menimbulkan akibat yang sangat serius, sangat luas dan sangat dalam di lingkungan Islam, kerana:

1. Banyak hadis-hadis yang tidak akan diterima lagi, kerana ketiga Khalifah ini selain Khalifah juga pembawa hadis dari Nabi Muhammad s.a.w.
2. Nabi Muhammad s.a.w. pernah menyuruh umat Islam supaya mengikut Sunnah Khalifah-khalifah Rasyidin. Maka dengan

menolak mereka ini termasuklah kita ke dalam golongan yang tidak menjalankan perintah Nabi.

3. Khusus bagi Saidina Abu Bakar dan Saidina Umar, ada Nabi menerangkan:

اِقْتَدُوا بِالَّذِينَ مِنْ بَعْدِي اَبِي بَكْرٍ وَعُمَرُ .
رواه احمد والترمذى وابن ماجه

*Ertinya: "Ikutlah dua orang sesudah saya, iaitu Abu Bakar dan Umar"
(Hadis Riwayat Ahmad, Tarmizi dan Ibnu Majah, lihat Sahih Tarmizi
juzuk 13 halaman 129 – 130)*

Dengan menolak mengikut Abu Bakar dan Umar bererti menolak perintah Nabi yang tersebut dalam hadis ini.

4. Banyak Sunnah-sunnah Khulafar Rasyidin, umpamanya sembahyang terawih berjama'ah 20 rakaat adalah perintah Saidina Umar, azan yang pertama hari Jumaat adalah perintah Saidina Usman, Mashaf Quran yang kita pakai sekarang adalah Mashaf kumpulan Saidina Usman.

Kalau kita menolak Saidina Usman – sebagai faham orang Syi'ah – maka agama Islam akan hancur dari dalam, kerana Mas-haf yang terpakai sekarang tidak akan terpakai lagi.

5. Nabi Muhammad s.a.w. pernah mengatakan bahawa ada 10 orang sahabat Nabi yang akan masuk syurga langsung tak diragukan lagi, iaitu:

Abu Bakar, Umar bin Khattab, Usman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Talhah bin Abdullah, Zubir bin Awam, Saad bin Abu Waqas, Said bin Zaid, Abdurrahman bin Auf, dan Ubaidah bin Jarrah, Radhiyallahu anhum.

Inilah 10 sahabat yang telah diberi khabar suka bahawa mereka akan masuk syurga oleh Nabi Ibrahim s.a.w.

I'tiqad orang Syi'ah bertentangan dengan ini. Nabi mengatakan bahawa Abu Bakar, Umar dan Usman akan masuk syurga tetapi kaum Syiah mengatakan bahawa mereka itu akan masuk neraka.

Oleh kerana itu kaum AhlulSunnah wal Jamaah tidak menerima faham yang keliru dari kaum Syi'ah ini. Pengangkatan mereka ketiganya sebagai Khalifah Nabi adalah sah, sesuai dengan hukum-hukum Islam yang berlaku.

Inilah perbezaan yang prinsipal antara faham Syi'ah dan Ahlussunnah wal Jama'ah.

6. PERSOALAN IMAM YANG GHAIB

Kepercayaan “ada Imam yang lenyap” adalah kepercayaan pokok bagi kaum Syi'ah. Imam yang lenyap (ghaib) itu akan kembali sewaktu-waktu untuk membawa keadilan dan menghukum orang yang bersalah.

Aliran Syi'ah Sabaiyah, iaitu aliran pengikut Abdullah bin Saba' berkeyakinan bahawa Saidina Ali Kw., tidak wafat, tetapi hilang dan akan lahir pada akhir zaman untuk menegakkan keadilan.

Aliran “Syi'ah 12” percaya bahawa Imamnya yang ke 12, iaitu Muhammad Al Mahdi telah hilang dalam usia 19 tahun dan akan muncul pada akhir zaman untuk menegakkan keadilan.

Aliran “Syi'ah Ismailiyah” atau “Syi'ah 7” berkeyakinan bahawa Imamnya yang ke VII, iaitu Ismail bin Ja'far Sadiq telah ghaib dan akan lahir akhir zaman menegakkan keadilan.

Ada aliran Syi'ah yang lain, yang mempercayai bahawa Imam Muhammad Al Baqir (Imam yang ke 5) telah lenyap dan akan muncul pada akhir zaman untuk menegakkan keadilan.

Faham “Ratu Adil” di Jawa, juga termasuk faham Syi'ah, yang meyakini bahawa akan lahir seorang “Ratu Adil” yang akan menegakkan kebenaran dan keadilan.

Begitulah fahaman seluruh kaum Syi'ah.

Kalau fahaman tentang ghaib ini bergelora di kalangan kaum Syi'ah itu, tidak hairan dan adalah logik, kerana orang-orang Syi'ah dari dulu merupakan suatu kaum yang tergencet (himpit atau tindih), kaum yang selalu diburu-buru, disiksa, ditangkapi, dipenjarakan dan lain-lain siksaan.

Maka watak orang-orang yang selalu dalam siksaan tetap menunggu suatu zaman yang gilang-gemilang, zaman ratu adil, di mana mereka bisa bebas dan musuh-musuhnya dihukum kerana ganasnya.

Kalau kita majukan pertanyaan kepada mereka apakah bisa, bahawa seseorang itu ghaib saja, tidak mati, dan akhirnya pada akhir zaman akan keluar, mereka menjawab dengan tegas bahawa hal itu bisa dan boleh.

Mereka mengemukakan dalil bahawa Nabi Isa Al-Maseh juga tidak mati tetapi hilang lenyap dan akan kembali akhir zaman. Bagi kaum Syi'ah Imam itu sama dengan Nabi.

Dalam masalah ini terjadi perbezaan faham antara kaum Ahlussunnah wal Jama'ah dengan faham Syi'ah. Kaum Ahlussunnah wal Jama'ah berpendapat, bahawa hanya Isa seorang yang dapat lenyap itu, kerana

beliau diangkat oleh Tuhan kesesuatu tempat, tetapi manusia yang lain tak ada keterangannya dari Tuhan dalam Al-Quran.

Kaum Ahlussunnah wal Jama'ah yang dipimpin oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari selalu berpegang teguh kepada dalil Quran dan hadis.

Kaum Ahlussunnah wal Jama'ah yang dipimpin oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari selalu berpegang teguh kepada dalil Quran dan hadis.

Masalah Nabi Isa Alaihissalam diakui oleh Quran suci, sebagai tersebut dalam firman-Nya:

وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ
وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ أَخْلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ
مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا ﴿١٥٧﴾

(النساء: ١٥٧)

Ertinya: "Dan perkataan mereka kami telah membunuh Al-Maseh Isa bin Maryam, Rasul Allah, pada hal mereka tidak membunuh dia dan mereka tidak menyalib dia, tetapi disamarkan bagi mereka dan sesungguhnya orang-orang yang berselisih faham tentang itu adalah dalam syak wasangka padanya, mereka tidak mempunyai pengetahuan tentang itu melainkan turut membuat sangkaan saja dan mereka tidak membunuh dia dengan yakin" (An-Nisa': 157)

Firman-Nya lagi:

بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿١٥٨﴾ (النساء: ١٥٨)

Ertinya: "Tetapi Allah telah mengangkat dia kepada-Nya dan Allah itu Gagah lagi Bijaksana" (An-Nisa': 158)

Jadi diangkatnya Isa oleh Tuhan diakui dalam Kitab suci Al-Quran, sedang hilangnya atau lenyapnya Imam-imam kaum Syi'ah tidak satupun ayat-ayat suci Al-Quran mengatakannya, demikian tangkisan kaum Ahlussunnah wal Jama'ah.

Kaum Syi'ah mengemukakan suatu hadis yang tidak terkenal dalam dunia Islam dan pula tidak termaktub dalam salah satu kitab hadis yang enam.

Dalam kitab Hajatul Qulub, karangan Majlisi diterangkan begini:

مَعَاشِرَ النَّاسِ إِنِّي نَبِيٌّ وَعَلَى وَصِيِّي الْأَوَّانِ خَاتَمُ الْأَيْمَةِ مِنَّا
الْقَائِمُ الْمَهْدِيُّ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَلَا إِنَّهُ الظَّاهِرُ عَلَى الدِّينِ
أَلَا إِنَّهُ الْمُتَّقِمُ مِنَ الظَّالِمِينَ أَلَا إِنَّهُ فَاتِحُ الْحُصُونِ وَهَادِمُهَا
أَلَا إِنَّهُ قَاتِلُ كُلِّ قَبِيلَةٍ مِنْ أَهْلِ الشِّرْكِ أَلَا إِنَّهُ مُدْرِكُ
كُلِّ ثَائِرٍ لَا وَلِيَّاءِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَلَا إِنَّهُ نَاصِرُ دِينِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ
أَلَا إِنَّهُ الْغَرَّافُ مِنْ بَحْرِ عَمِيقِ الْأَيَّةِ يُسَمَّى كُلُّ فَضْلٍ بِفَضْلِهِ
وَكُلُّ ذِي جَهْلٍ بِجَهْلِهِ أَلَا إِنَّهُ خَيْرُ اللَّهِ وَمُخْتَارُهُ أَلَا إِنَّهُ
وَارِثُ كُلِّ عِلْمٍ وَالْمُحِيطُ بِهِ أَلَا إِنَّهُ الْمُخْبِرُ عَنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ
وَالْمُنَبِّئُ بِأَمْرِ إِيْمَانِهِ أَلَا إِنَّهُ الرَّشِيدُ السَّدِيدُ . مَعَاشِرَ النَّاسِ
قَدْ بَيَّنْتُ لَكُمْ وَأَفْهَمْتُكُمْ . وَهَذَا عَلَى يَفْهَمُكُمْ بَعْدِي

Ertinya: 'Berkata Nabi Muhammad s.a.w.: "Hai sekalian manusia, saya ini Nabi dan Ali pengganti ku, ketahuilah bahawa Imam yang penghabisan di antara kita ialah Al-Mahdi s.a.w., ketahuilah bahawa ia yang akan memimpin agama, dialah yang akan membuka benteng dan menghancurkannya, dialah yang akan memimpin perang melawan kabilah-kabilah yang syirik, dialah yang akan menuntut bela darah wali-wali Allah yang soleh, dialah yang akan menolong agama Tuhan, dialah yang akan menyendok dari laut yang dalam, ketahuilah bahawa ketika itu tahulah orang yang mulia akan kemuliaannya dan orang yang bodoh akan kebodohnya, ketahuilah bahawa dia itu pilihan Tuhan dan orang yang pilihan, dialah yang mempusakai seluruh ilmu pengetahuan, dialah yang mengkhabarkan sesuatu yang datang dari Tuhan, dialah yang pintar, dialah yang benarHai manusia (sabda Nabi Muhammad s.a.w.): Saya terangkan kepada kamu sekalian dan saya sudah memberi pengertian kepada kamu, dan inilah Ali yang akan memberi pengertian sesudah saya".

Inilah hadis yang dibuat-buat oleh Kaum Syi'ah untuk memperkuat pendirian tentang Imam yang lenyap yang sedang ditunggu-tunggu itu.

Hadis ini sebagai yang kami katakan di atas tidak tersebut dalam salah satu kitab hadis yang 6 apalagi dalam kitab Hadis Bukhari dan Muslim. Ini adalah dongeng kaum Syi'ah belaka. Berkata Ibnu Hajar Al-Haitami: Hadis "Engkau wasiatku" adalah hadis maudhu' (lihat As-Shawaiqul Muhriqah halaman 19).

7. PENGAJIAN ABDULLAH BIN SABA'

Di antara aliran-aliran dalam Syi'ah terdapat aliran Sabaiyah, iaitu aliran Abdullah bin Saba'.

Bin Saba' ini pernah mengatakan bahawa ia membaca dalam kitab Taurat, iaitu setiap Nabi mempunyai Wasi (semacam putera mahkota), dan Ali adalah putera mahkota dari Nabi Muhammad s.a.w.

Saya hairan, kata Abdullah bin Saba', keadaan orang-orang yang percaya bahawa Isa akan kembali ke dunia tetapi ia tidak percaya bahawa Nabi Muhammad s.a.w. akan kembali ke dunia, apakah darjat Nabi Muhammad lebih rendah dari darjat Nabi Isa?, tanya Abdullah bin Saba'.

Abdullah bin Saba' menyiarkan lagi dongengan bahawa Saidina Ali ketika dibunuh oleh Abdul Rahman bin Maljam maka yang terbunuh hanyalah orang yang serupa dengan Ali, sedangkan Ali naik ke langit, serupa Isa yang naik ke langit ketika hendak dibunuh.

Suara-suara guruh dan petir adalah suara Saidina Ali yang marah melihat tindak tanduk Muawiyah, kata Abdullah bin Saba'.

Kerana dongengan Abdullah bin Saba' maka kaum Syi'ah aliran Sabaiyah pada ketika mendengar suara petir lantas mengucapkan "Assalamualaikum ya Amirul Mukminin" (Salam atas mu hai Raja orang Mukmin).

Bin Saba' ini, pada ketika disampaikan orang khabar kepadanya bahawa Saidina Ali dibunuh orang, maka ia menjawab: "Kalau kamu bawa otak Saidina Ali dalam pundi-pundi kepada saya, saya tidak akan percaya bahawa ia dibunuh. Ia bukan mati, tetapi naik ke langit dan akan turun pada zaman untuk menghukum orang-orang yang derhaka.

Inilah I'tiqad kaum Syi'ah Sabaiyah yang sama sekali tidak diterima oleh kaum Ahlussunnah wal Jama'ah, kerana kepercayaan yang macam ini tidak ada sandarannya dari Quran dan Hadis.

Kaum Ahlussunnah wal Jama'ah berpendapat, bahawa Saidina Ali Kw., adalah seorang Khalifah Rasyidin yang ke IV. Beliau sudah meninggal pada tanggal 17 Ramadhan tahun 40H.

8. ARWAH TURUN TEMURUN

Sebahagian kaum Syi'ah ada yang mempercayai bahawa roh Imam-iman itu turun temurun, dari Imam Ali turun ke hawah, turun lagi ke bawah sampai kepada Imam yang ke 12, sehingga ruh itu menjadi sangat suci.

Kepercayaan ini dimasukkan orang ke dalam gerakan Syi'ah dari kaum penganut agama Hindu di India.

Di dalam Islam tidak diakui faham “roh turun temurun” itu. Setiap orang mempunyai roh tersendiri yang akan bertanggung jawab kepada Tuhan bersama jasadnya tentang apa yang mereka kerjakan selama hidup di dunia.

Tuhan berfirman:

(المذثر : ٣٨) كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

*Ertinya: “Tiap-tiap jiwa terikat dengan apa yang telah diusahakannya”
(Al-Muddathir : 38).*

Jadi, setiap “Nafs” (jiwa) terikat dengan usahanya, kalau ia pada waktu di dunia mengerjakan kejahatan, maka ia akan dihukum sesuai dengan dosanya.

Kalau roh (jiwa) itu berpindah-pindah, bagaimana cara melaksanakan hukum baginya, apakah ia akan dihukum sesuai dengan badannya yang lama atau sesuai dengan badannya yang baru?

Terdapat pula kejadian, bahawa badannya yang lama berbuat dosa sedang badannya yang baru, soleh, bagaimana hukumannya?

Kaum Ahlussunnah wal Jam'aah beri'tiqad bahawa setiap orang mempunyai jiwa masing-masing, dan apabila seseorang dihukum di akhirat atau dalam kubur maka yang merasai siksaan hukum itu adalah badan dan rohnya.

Begitu juga kalau ia diberi pahala maka yang merasai lazat dan nikmat pahala itu adalah juga rohnya dan badannya.

Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, sebagai yang tersebut dalam kitab Hadis Arbain karangan Imam Nawawi, hadis keempat tersebut begini:

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ «إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا نُطْفَةً، ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يُرْسَلُ إِلَيْهِ الْمَلَكُ فَيَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحَ وَيُؤَمَّرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ: يَكْتُبُ رِزْقَهُ وَآجَلَهُ وَعَمَلَهُ وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ» رواه البخاري ومسلم

Ertinya: "Dari Abi Abdirrahman, Abdullah bin Mas'ud, beliau berkata: Mengkhabarkan kepada kami Rasulullah s.a.w. dan beliau itu adalah orang yang benar lagi dibenarkan: Bahawa kamu dihimpun kejadiannya dalam perut ibumu 40 hari nuthfah (air), 40 hari lagi 'alaqah (darah) dan 40 hari lagi mudghah (daging), sesudah itu disuruh malaikat untuk meniupkan roh kepadanya dan dititahkan ia (malaikat) dengan 4 fasal : iaiut menuliskan rezekinya, menuliskan ajalnya, menuliskan amalnya dan menuliskan celaka atau bahagiannya". (H. Riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Lihat Sahih Bukhari Juzuk IV halaman 101, Sahih Muslim Juzuk II, halaman 451).

Nyatalah dalam hadis ini bahawa setiap orang mempunyai roh sendiri yang ditiupkan malaikat kepada ketika ia masih dalam perut ibunya. Bukanlah roh itu pindah-pindah sebagai l'itiqad kaum Hindu dan Budha, dan juga l'itiqad sebahagian kaum Syi'ah.

Tersebut dalam kitab "Aqaidul Islamiyah", karangan Sayid Sabiq halaman 237:

"Telah sepakat kaum Ahlussunnah wal Jama'ah, bahawasanya tiap-tiap manusia ditanya sesudah matinya, apakah ia dikuburkan, apakah ia dimakan binatang, apakah ia dibakar jadi abu, apakah ia habis diterbangkan angin, apakah ia karam dalam laut, semuanya akan ditanya pekerjaannya dan akan dibalasi sesuai dengan amalannya, kalau baik dapat baik dan kalau jahat dapat jahat, dan bahawasanya nikmat atau seksaan jatuh pada jiwa dan tubuh masing-masing".

9. HADIS-HADIS YANG DITERIMA

Walaupun kaum Syi'ah mengatakan bahawa mereka mengikut Kitabullah dan Sunnah Rasul, tetapi yang dikatakan Sunnah Rasul itu oleh mereka hanyalah hadis-hadis diriwayatkan oleh Imamnya saja. Hadis-hadis yang tidak diriwayatkan oleh Imamnya semuanya tidak diterimanya.

Jadi hadis-hadis mereka ialah yang diriwayatkan oleh Saidina Ali, oleh Saidina Hasan dan Husein, sesudah itu yang dimajukan oleh Imam-imam mereka yang 12 orang.

Kaum Syi'ah menolak hadis-hadis dari Saidina Abu Bakar, Umar dan Usman, apalagi hadis-hadis yang dirawikan oleh Sahabat-sahabat Nabi dari suku Bani Umayyah, semuanya tak diterimanya.

Kalau kaum Ahlussunnah berpegang dengan hadis-hadis yang termaktub dalam kitab Bukhari dan Muslim, Nasai, Ibnu Majah, Abu Daud, Tarmizi, Hakim dan lain-lain maka kaum Syi'ah hanya memegang hadis-hadis yang tersebut dalam kitab Al-Kafi, sebuah kitab karangan ulama Syi'ah Al-Kulini (meninggal 328H di Baghdad). Kitab Al-Kafi ini selain memuat soal-soal keimanan menurut Syi'ah, juga memuat 16000 hadis yang dibagi-bagi pula kepada hadis sahih, hassan, daif dan lain-lain serupa kitab-kitab Hadis kaum Ahlussunnah wal Jama'ah juga.

Nama lengkap Al-Kulini adalah Muhammad bin Ya'qub Al-Kulini. Kalau bagi kaum Ahlussunnah wal Jama'ah ada Imam Bukhari maka Al-Kulini adalah Imam Bukhariya kaum Syi'ah.

Orang-orang Syi'ah telah menolak sebahagian besar hadis-hadis yang menjadi dasar hukum dalam Syariat Islam, yang berakibat bahawa kaum Syi'ah tidak mengetahui sebahagian besar hukum fikah kaum Ahlussunnah wal Jama'ah.

Di sinilah perbezaan yang nyata dan prinsipal antara kaum Syi'ah dan kaum Ahlussunnah. Kaum Ahlussunnah menerima sekalian hadis-hadis yang sahih, baik perawinya ahli bait atau tidak, kaum Ahlussunnah menerima hadis-hadis dari Abu Bakar, Umar, Usman, Ali, Siti Aisyah, Ummu Salamah, Abu Hurairah, Salman Al Farisi, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud dan lain-lain.

Ilmu kaum Ahlussunnah lebih banyak dari ilmu kaum Syi'ah, kerana kaum Syiah membatasi dirinya dalam lingkungan yang sempit.

Begitu juga hadis-hadis penafsiran Al-Quran. Kaum Syi'ah hanya menerima hadis-hadis dari Imam-imam mereka, sehingga menimbulkan pengajian-pengajian dan I'tiqad yang berlain dari mazahab yang keempat.

Misalnya saja ayat di bawah ini ditafsirkan kaum Syi'ah dengan sangat menggelikan hati dan sangat keliru iaitu:

1. Firman Tuhan:

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ
رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ
الْكَاذِبِينَ ﴿٦٧﴾ (المائدة: ٦٧)

Ertinya: "Hai Rasul! Sampaikanlah apa yang diturunkan oleh Tuhanmu padamu, kalau tidak maka engkau tak menyampaikan risalah-Nya. Dan Allah akan melindungimu dari kejahatan manusia Allah tidak memberi petunjuk kepada kafir" (Al-Maidah : 67)

Kaum Syi'ah menafsirkan bahawa ayat ini diturunkan kepada Nabi Muhammad s.a.w. sebagai perintah supaya beliau menyampaikan kepada orang banyak, bahawasanya Saidina Ali adalah Khalifah sesudah beliau meninggal.

Lihatlah bagaimana keganjilannya. Padahal dalam ayat ini tak tersebut nama Saidina Ali walau sepetahpun.

2. Tuhan berfirman:

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ
الْإِسْلَامَ دِينًا ﴿٣﴾ (المائدة: ٣)

Ertinya: "Pada hari ini (hari wada' di Arafah) telah Aku sempurnakan agamamu buatmu dan telah Aku cukupkan nikmatKu atasmu, dan Aku sudah redha agama Islam menjadi agamamu" (Al-Maidah: 3).

Jadi menurut ayat ini Agama Islam itu sudah cukup.

Tetapi Imam kaum Syi'ah Muhammad Al-Baqir menafsirkan ayat ini bahawa yang cukup itu hanyalah ilmu lahir dan syariat lahir, tetapi ilmu batin dan syariat batin masih diberikan oleh Allah kepda Ali dan sesudah Ali wafat maka diberikan lagi kepada Imam-imam kaum Syi'ah.

3. Firman Tuhan:

وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ ﴿١٨١﴾ (الاعراف: ١٨١)

Ertinya: "Dan dari antara yang Kami jadikan ada suatu umat yang memimpin manusia kepada kebenaran, dan dengan itu mereka melakukan keadilan" (Al-A'raf: 181).

Imam kaum Syi'ah Ja'far Sadiq bin Muhammad Al-Baqir (148H) menafsirkan ayat ini bahawa dimaksud dengan "ummatun" (umat) di sini adalah Imam-imam dari Ahlil Bait, keluarga Nabi Muhammad s.a.w. saja.

Alangkah ganjilnya tafsir ini!

4. Firman Tuhan:

(الرعد: ٣٣) أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَىٰ كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ

Ertinya: "Adakah yang menjaga tiap-tiap orang atas sekalian yang dikerjakannya (sama dengan yang tidak berkuasa apa-apa)" (Arra'd: 33).

Kaum Ahlussunnah menafsirkan "Qaaimun" di sini ialah Tuhan yang berkuasa meneliti sekalian urusan manusia, tetapi kaum Syi'ah mengatakan "Qaaimun" di sini dengan al-Mahdi, iaitu Imam yang mereka tunggu akan lahir akhir zaman membawa keadilan, demikian tafsir mereka dalam kitabnya "Dairatul Islamiyah" setentang perkataan "Qaaimun".

Pendeknya kaum Syi'ah menafsirkan ayat-ayat suci Quran dengan semuanya menurut faham imam-imamnya saja, tanpa menghiraukan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam-imam Hadis yang lain.

Di sinilah perbezaan yang prinsipal antara faham Ahlussunnah dengan faham Syi'ah. Kaum Ahlussunnah wal Jama'ah menerima dan bahkan wajib menerima hadis-hadis yang sahih yang telah dikumpulkan oleh Imam-imam hadis, seperti Bukhari, Muslim, Tarmizi, Nisai, Abu Daud, Ibnu Majah dan lain-lain, sedang kaum Syi'ah hanya berpegang dengan kitab "Al-Kafi" karangan Al-Kulini saja.

Pantas kalau Ahlussunnah dinamai Ahlussunnah (ahli hadis) dan kaum Syi'ah dinamai kaum "Imamiyah" (ahli Imam-imam).

10. QURAN MUSHAF ALI

Sebahagian kaum Syi'ah berpendapat bahawa Quran yang dipakai ialah Quran Mushaf Ali sedang kaum Ahlussunnah berkeyakinan bahawa

Mushaf yang dipakai ialah Mushaf Usman, iaitu sebagai Mushaf – Mushaf yang tersiar di Indonesia sekarang.

Antara dua susunan itu ada perbezaan. Quran susunan Ali dimulai dengan surat Fatihah, sesudah itu surat Yusuf, sesudah itu surat Nisa' sesudah itu surat Al-Maidah dan seterusnya.

Adapun Quran Mushaf Usman dimulai dengan surat Fatihah, sesudah itu surat Baqarah, sesudah itu surat Ali Imran, sesudah itu surat Nisa' sesudah itu surat Al-Maidah dan seterusnya.

Sejarah ringkas persoalan Mushaf ini begini:

Mulanya Al-Quran pada zaman Nabi Muhammad s.a.w. belum tersusun dalam satu Mushaf sebagai sekarang ini. Ayat-ayat Quran suci hanyalah dihafal oleh para sahabat Nabi yang mendengar dari Nabi dan ada yang menuliskannya pada pelapah-pelapah tamar, pada tulang-tulang, pada tembikar-tembikar putih dan lain-lain. Sesudah wafatnya Nabi Muhammad s.a.w. maka banyak para sahabat yang berusaha untuk mengumpulkan Quran itu dan menjadikannya satu Kitab atau satu kumpulan yang teratur rapi.

Di antara sahabat-sahabat Nabi yang berusaha kejurusan itu ialah Khalifah yang pertama Saidina Abu Bakar r. a., Saidina Ali Kw., Saidina Abdullah Ibnu Abbas, Ubai bin Ka'ab, Abdullah Ibnu Mas'ud dan lain-lain. Kumpulan Saidina abu Bakar tidak sempat dikeluarkan ketengah-tengah masyarakat, kerana masa Khalifah beliau terlalu pendek dan beliau sibuk pula memerangi kaum murtad.

Kumpulan Saidina Abu Bakar itu jatuh ke tangan Saidina Umar bin Khattab, Khalifah yang ke II.

Saidina Umar bin Khattab tak sempat pula mengeluarkan hasil kumpulan ketengah-tengah masyarakat, kerana beliau sibuk pula mengembangkan dan meluaskan Islam ke seluruh penjuru dunia.

Pada ketika itu belum terasa perlunya Quran itu dikumpul dalam sebuah buku, kerana hampir sekalian sahabat itu menghafal di luar kepala, apalagi penulis-penulis ayat Quran suci itu banyak pula.

Kemudian setelah Saidina Umar bin Khattab meninggal dunia maka kumpulan itu jatuh ke tangan Khalifah yang ke III, iaitu Saidina Usman bin Affan r.a.

Saidina Usman bin Affan mempunyai kesempatan yang baik untuk meninjau kembali persoalan ini. Beliau meninjau kumpulan ayat-ayat dari Saidina Abu Bakar tadi dan menyesuaikannya dengan kumpulan-kumpulan sahabat yang lain dengan sangat teliti.

Akhirnya sesudah diteliti begitu rupa, maka Saidina Usman bin Affan r.a., Khalifah yang ke III, menyiarkan kepada masyarakat Islam, naskah-

naskhah Quran sebagai yang kita punyai sekarang di Indonesia. Naskhah ini dinamakan Mushaf Usman bin Affan r.a.

Dikhuatirkan akan kacau dikemudian hari, maka Saidina Usman bin Affan memerintahkan agar sekalian naskhah-naskhah yang ada ditangan orang dibakar sama sekali, yang tinggal hanya satu, iaitu Mushaf Usman.

Maka seluruh sahabat Nabi telah ijma' (sepakat) ketika itu, iaitu pada zaman Khalifah Usman bin Affan r.a., bahawa Mushaf Usman iaitu sebagai Quran suci yang ada di Indonesia sekarang. akan tetapi sebahagian orang Syi'ah, kerana bencikan kepada Saidina Usman tidak mahu memakai Mushaf Usman dan mereka hanya memakai Mushaf kumpulan Saidina Ali Kw., pada hal Saidina Ali sendiri pada zaman Saidina Usman bin Affan telah memakai Mushaf kumpulan Usman bin Affan itu.

Dan akhirnya dunia Islam telah ijma' (sepakat) menghukum kafir siapa saja yang tidak mahu mengakui ayat-ayat atau sebahagian ayat yang ada dalam Mushaf Usman itu.

Dalam menilai, Mushaf Ali yang dipakai oleh orang-orang Syi'ah, Ibnu Nadim berkata dalam kitab Al-Fihrasat begini:

"Bahawasanya Mushaf ini pada mulanya ada di tangan keluarga Ja'far, kemudian saya lihat sendiri di tangan Abu Ya'la Al-Husni, Mushaf yang ditulis oleh Ali *yang telah hilang beberapa lembar kertas.*"

Mushaf ini dipusakakan oleh keturunan Hasan (bin Ali Abi Talib)", demikian tersebut dalam kitab Tarekh Al-Quran, karangan Ibrahim Al-Abyari, halaman 69.

Harus digaris bawahi perkataan: "yang telah hilang beberapa lembar kertas", kerana hal ini membuktikan bahawa Mushaf kaum Syi'ah yang dikatakannya Mushaf Ali itu adalah Mushaf yang kurang dari yang sebenarnya.

Hal ini dapat diliht pada "Talkhisul Bayan fi Majazil Quran", karangan Syarif Redha, cetakan dari Ihyail Kutubil Arabiyah Kahirah, tahun 1955M. Syarif Redha hanya menguraikan Quran sampai pada surat "Insyirah" atau surat "Alam Nasyrh", jadi 20 surat sesudah "alam nasyrh" tidak ada lagi.

Syarif Redha adalah seorang ulama Syi'ah yang terkenal yang mengarang juga kitab "Haqaiqut Takwil fi Mustasyabihit Tanzil" penyusunan kitab Nahjul Balaghah dan lain-lain (lahir di Baghdad tahun 359H meninggal tahun 406 H).

Jadi dapat ditegaskan bahawa kaum Ahlussunnah wal Jama'ah memakai Mushaf Usman bin Affan, sedang sebahagina kaum Syi'ah

memakai Mushaf Saidina Ali Kw.
Inilah perbezaan yang prinsipal.

11. I'ITIQAD AT TAQIYAH

At-taqiyah ertinya menyembunyikan faham.

Salah satu pokok bagi I'tiqad kaum Syi'ah adalah At-taqiyah, iaitu menyembunyikan faham yang sebenarnya dan melahirkan yang lain daripada yang ada dalam hati.

Faham At-Taqiyah ini sama dengan "membohong".

Mereka kaum Syi'ah, kalau melihat bahawa yang berkuasa kaum Ahlussunnah maka mereka pura-pura Ahlussunnah, dan kalau mereka melihat yang berkuasa Khawarij mereka berpura-pura Khawarij dan kalau kaum Muktaizilah berkuasa maka mereka menjadi Muktaizilah pula.

Hal ini bukan tidak disengaja, tetapi wajib dibuat begitu dan ini salah satu dasar kepercayaan Syi'ah.

Orang kalau belum pandai bertaqiyah belum boleh dinamakan Syi'ah.

Rupanya, mereka mengadakan dasar At-taqiyah ini kerana kaum Syi'ah pada abad-abad yang pertama dan kedua selalu dihipit oleh Pemerintah Bani Umayyah dan Bani Abbas yang pertama. Maka demi untuk menjaga faham I'tiqadnya dan demi untuk memelihara keselamatan, mereka memakai dasar "taqiyah".

Kadang-kadang kaum Syi'ah lebih sunni dari kaum Ahlussunnah, lebih faratik kepada faham Sunni dari kaum Ahlussunnah sendiri, sehingga lawan-lawannya bisa tertipu olehnya.

Dasar ini mereka amil dari ayat Quran pada surat Ali Imran, begini:

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ
ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاتُوا (آل عمران: ٢٨)

Ertinya: "Janganlah orang Mukmin mengambil orang kafir menjadi pimpinan, selain orang mukmin. Siapa memperbuat demikian maka tiadalah ia dari agama Allah sedikit juga, kecuali kalau kamu takut kepada mereka sebenar-benar takut (Ali Imran : 28).

Jadi, bagi kaum Syi'ah kalau kita takut, boleh melahirkan bohong, boleh melahirkan apa yang tidak ada dalam hati.

Bagi kaum Ahlussunnah hal inibukan saja tidak menjadi dasar agama dan keimanan, tetapi hal ini termasuk golongan orang munafik yang akan dimasukkan ke dalam alas yang terbawah sekali dari neraka. (Lihat surat an Nisa' : 144).

Nabi Muhammad s.aw. bersabda:

أَيُّ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا
أَوْثَمَنَ خَانَ. رواه البخاري

Ertinya: "Tanda-tanda orang Munafik tiga, iaitu: Berbohong apabila berkata, berdusta apabila berjanji, berkhianat apabila dipercayai" (H. Riwayat Imam Bukhari—Shahih Bukhari Juzukl hal. 13 dan hadis ini dirawikan juga oleh Imam Muslim – Sahih Muslim juzuk I hal. 44)

Adapun I'tiqad kaum Ahlussunnah wal Jama'ah ialah, bahawa kalau kita melihat yang mungkar maka hendaklah diubah dengan tangan, kalau tidak kuasa dengan tangan maka ubahlah dengan lisan, kalau tak kuasa dengan lisan maka ubahlah dalam hati, iaitu tenang dan diam saja tetapi dalam hati ditentang, tidak diterima.

Jadi harus diam, jangan membuat pura-pura. Pura-pura macam Syi'ah itu bisa menyesatkan orang banyak, kerana orang banyak tidak melihat dan tidak mengetahui apa yang dalam hati orang.

Adapun erti ayat dalam surat Ali Imran 28 itu ialah bahawa orang Islam tidak boleh mengangkat orang kafir menjadi penguasanya, kecuali kalau mereka dipaksa oleh orang kafir.

Jadi ayat ini adalah antara orang kafir dengan orang Islam, bukan sebagai yang dipraktikkan sehari-hari oleh kaum Syi'ah, dengan maksud untuk memperdayakan lawan-lawannya sesama Islam.

Dan pula "diam" itu tidak dijadikan dasar keimanan sebagai dilakukan oleh kaum Syi'ah dengan "taqiyah"nya.

12. HUKUM AGAMA HANYA UNTUK UMUM

Kaum Syi'ah Ismailiyah di Pakistan memfatwakan bahawa hukum-hukum agama yang tersebut dalam Al-Quran hanya berlaku untuk umum, untuk rakyat, dan tidak berlaku untuk Imam-imam.

Oleh kerana itu Imamnya boleh berbuat sesuka hatinya, tidak berdosa, kerana imam itu tidak terikat oleh hukum-hukum yang banyak untuk rakyat.

Kerana itu, Imam mereka Agha Khan dulu dan Imam mereka sekarang Abdulkarim (cucu Aga Khan) bebas apa-apa di Eropah, umpamanya berjudi, bertaruhan pacu kuda, minum-minum dan mabuk-mabuk dengan wanita, kahwin dengan wanita Hollywood tetapi kalau Imamnya pulang lantas ditimbang dengan platina (emas putih), dan platina seberat badannya diberikan pula kepada Imamnya yang sangat dihormatinya itu.

Kepercayaan macam ini tidak diterima oleh kaum Ahlussunnah wal Jama'mah, kerana hukum Tuhan berlaku untuk umum dan juga untuk pemimpin-pemimpin dan Imam-imam atau Khalifah-khalifah sehingga walaupun anak Nabi sekalipun kalau mencuri hukum Tuhan harus berlaku juga untuknya.

Nabi bersabda:

وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْ سَرَقَتْ فَاطِمَةُ لَقَطَعْتُ يَدَهَا.
رواه البخاري ومسلم

Ertinya: Demi Tuhan yang jiwaku ditanganNya, andai kata Siti Fatimah anakku mencuri, sesungguhnya akan saya potong juga tangannya (H. S. R. Bukhari dan Muslim – lihat Sahih Bukhari juzuk IV hal. 122 dan Syarah Muslim juzuk II hal. 187).

Hairanlah kita melihat faham Syi'ah Ismai'iliyah ini, apakah mereka tidak membaca hadis ini? Ataukah dengan sengaja dilupakan demi kepentingan Imam-imam yang sangat dipuji dan dipujanya?

13. I'ITIQA'D AR RAJ'AH

Suatu i'tiqad yang paling aneh dari kaum Syi'ah ialah i'tiqad Syi'ah Ismailiyah, yang mempercayai bahawa Nabi Muhammad s.a.w., Saidina Ali Kw., Saidina Hasan, Husein bin Ali r.a. dan Imam-imam Syi'ah akan hidup dan kembali ke dunia sesudah lahir Imam Mahadi (Imam Syi'ah yang penghabisan).

Dan ketika itu kembali pula ke dunia Saidina Abu Bakar, Saidina Umar, Saidina Usman bin Affan, Saidina Mu'awiyah, Yazid bin Mu'awiyah dan

lain-lain.

Ketika itu Imam Mahdi menghukum musuh-musuhnya yang merampas haknya Abu Bakar dan Umar akan disalib di atas kayu, demikian kata Syarif Murtadha, gembong (jaguh atau pendekar) kaum Syi'ah.

Sesudah itu semua akan mati lagi, dan dihidupkan kembali pada hari kiamat secara umum, di mana kepada orang-orang yang bersalah terhadap Syi'ah akan dihukum oleh Tuhan.

Demikian I'tiqad Raj'ah (kembali) dalam Syi'ah. I'tiqad ini tidak benar, bertentangan dengan ayat-ayat Quran kerana mati sesudah hidup hanya satu kali, bukan dua kali, demikian kepercayaan kaum Ahlussunnah wal Jama'ah.

Tuhan menyatakan dalam Al-Quran begini:

كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ
يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٨﴾ (البقرة: ٢٨)

Ertinya: "Mengapa kamu tidak mahu beriman kepada Tuhan, pada hal dulu kamu tidak ada, kemudian menghidupkan Tuhan akan kamu, kemudian Ia matikan kamu, kemudian Ia hidupkan kembali dan sesudah itu kepada-Nya kamu dikembalikan" (Al-Baqarah: 28).

Nyatalah dalam ayat ini bahawa mati sesudah hidup hanya satu kali.

14. TIDAK MENERIMA IJMA'

Kaum Syi'ah tidak menerima "Ijma" sebagai salah satu sumber hukum dalam syariat Islam, kerana – katanya – menerima ijma' itu bererti membenarkan perbuatan orang-orang yang di luar lingkungan Syi'ah. Bagi mereka, yang benar hanyalah perbuatan Imam-imam Syi'ah saja, lain tidak.

Hal ini bertentangan dengan faham Ahlussunnah wal Jama'ah yang menerima Ijma' dan Qiyas sebagai sumber hukum dalam syariat Islam. Begitu juga Imam Besar Muhammad bin Idris as Syafi'i, pembangun Madzhab Syafi'i menerima Ijma' dan Qiyas sebagai sumber hukum. Beliau berkata kitab ar Risalah begini:

لَيْسَ لِأَحَدٍ أَبَدًا أَنْ يَقُولَ فِي شَيْءٍ حَلٌّ وَلَا حَرْمٌ
إِلَّا مِنْ جِهَةِ الْعِلْمِ، الْخَبَرِ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ
وَالْإِجْمَاعِ أَوْ الْقِيَاسِ. الرسالة للشافعي صحيفة ٣٩

Ertinya: "Tidak boleh seseorang mengatakan dalam hukum sesuatu, ini halal ini haram, kecuali kalau ada sandarannya atau ilmunya. Ilmu itu ialah ilmu Kitab Sunnah, Ijma' dan Qiyas" (Ar-Risalah halaman 39).

Nabi Muhammad s.a.w. menyuruh kita untuk menetapi apa yang telah disepakati oleh umat Islam, dalam hal ini tentu Imam-imam Mujtahidnya.

Nabi Muhammad s.a.w. bersabda:

لَا يَجْتَمِعُ أُمَّتِي عَلَى ضَلَالَةٍ. رواه ابو داود والترمذي وابنه ماجه.

Ertinya: "Bahawasanya umatku tidak akan bersepakat atau kesalahan" (Hadis Abu Daud, Tarmizi dan Ibnu Majah Lihat Sahih Tarmizi juzuk IX hal. 11 dan Sunan Ibnu Majah juzuk II hal. 464).

Hadis ini adalah garansi dari Nabi Muhammad s.a.w, bahawa kesepakatan (ijma') umatnya itu tidak bisa akan tersalah, dan kerana itu wajib diikuti.

Di dalam Al-Quran termaktub pula begini:

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ
الْمُؤْمِنِينَ نُؤَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ ۖ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴿١١٥﴾

(النساء: ١١٥)

Ertinya: "Barangsiapa yang melanggar peraturan Rasul, sesudah jelas baginya kebenaran Rasul itu, dan barangsiapa yang mencari jalan selain yang dilalui umat Islam, nescaya akan Kami angkat ia kepada yang ia suka dan akan Kami masukkan ia ke dalam neraka jahanam, itulah tempat kediaman yang paling buruk". (An-Nisa': 115).

Dalam ayat ini ditegaskan bahawa barang siapa yang tidak mahu melalui jalan yang telah digariskan atau ditetapkan oleh umat Islam maka akan dimasukkan Allah ke dalam neraka.

Dengan kata lain boleh dikatakan, "siapa saja diancam akan disiksa oleh Tuhan nanti, kalau ia melanggar ketetapan yang telah disepakati oleh umat Islam". Dalam hal ini Imam-imam Mujtahid.

Oleh kerana itu kita wajib mengikut "ijma", (kesepakatan), dan sangatlah **sesatnya** faham kaum Syi'ah.

15. TIDAK MENERIMA QIYAS

Kaum Syi'ah tidak menerima qiyas sebagai sumber hukum dalam hukum-hukum Islam, kerana berpendapat bahawa qiyas itu adalah hanya "pendapat" manusia, bukan wahyu dari Tuhan.

Untuk mengganti hal itu maka kaum Syi'ah menerima "perkataan" Imam-imam mereka menjadi sumber hukum kerana Imam-imam mereka-katanya-masih menerima wahyu dari Tuhan.

Dalam hal ini kaum Syi'ah sudah tersalah dalam dua jurusan:

1. Qiyas itu sebagai sumber hukum dibenarkan oleh Tuhan Allah dengan firman-Nya:

(الحشر: ٢) فَأَعْتَبِرُوا يَا أُولِيَ الْأَبْصَارِ

Ertinya: "Maka ambil perbandinganlah hai orang-orang yang mempunyai mata hati" (Al Hasyar: 2).

Selain dari itu, walaupun qiyas hanya pendapat manusia, tetapi pendapat/ijtihad Ulama-ulama Mujtahid dibenarkan oleh Nabi Muhammad s.a.w. untuk menjadi sumber hukum apabila tidak ada nas yang nyata dari Allah dan Rasul.

Tersebut dalam kitab hadis begini:

عن معاذ بن جبل أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ قَالَ: كَيْفَ تَقْضِي إِذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ؟ قَالَ أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ، قَالَ: فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟ قَالَ فِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ؟ قَالَ: فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ وَلَا فِي كِتَابِ اللَّهِ؟ قَالَ: أَجْتَهِدُ رَأْيِي وَلَا أَلُو، فَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدْرَهُ وَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ لِمَا يَرْضَى رَسُولُ اللَّهِ.
رواه أبو داود والترمذي واللفظ لأبي داود، الجزء الثالث، ص ٣٠٣

Ertinya: "Dari Mu'adz bin Jabal, bahawasanya Rasulullah s.a.w. pada ketika mengutusnyanya ke Yaman bertanya kepadanya:

"Bagaimana cara engkau memutuskan perkara yang dibawa ke hadapanmu?

"Saya akan memutuskannya menurut yang tersebut dalam Kitabullah", jawab Mu'adz.

Nabi bertanya lagi: "Kalau engkau tak menemukan hal itu dalam Kitab Allah, bagaimana?

Jawab Mu'adz: "Saya akan memutuskannya menurut Sunnah Rasul".

Nabi bertanya lagi: "Kalau engkau tak menemui hal itu dalam Sunnah Rasul, bagaimana?"

Muadz menjawab: "Pada ketika itu saya akan berijtihad, tanpa bimbang sedikitpun".

Mendengar jawab itu Nabi Muhammad s.a.w. meletakkan tangannya ke dadanya dan berkata: "Semua puji bagi Allah yang telah memberi taufiq utusan Rasulullah, sehingga menyenangkan hati Rasul-Nya" (Hadis riwayat Imam Tarmizi dan Abu Daud. Lihat kitab Sahih Tarmizi juzuk II hal. 68 – 69 dan Sunan Abu Daud, juzuk III, hal. 303).

Selain dari itu dapat ditegaskan bahawa qiyas itu bukanlah pendapat manusia semata-mata tetapi adalah hukum Tuhan yang tersirat dalam Al-Quran dan Hadis dan dikeluarkan oleh qiyas.

Dan pada hakikatnya adalah dari Allah dan Rasul jua.

2. Jurusan yang kedua, ialah I'tiqad kaum Syi'ah yang mengatakan bahawa Imam-imam mereka masih menerima wahyu, walaupun tidak berpangkat Nabi. Hal ini sangat salah, kerana Kenabian tidak ada lagi sesudah Nabi Muhammad s.a.w. (lebih jauh baca bahagian penolakan terhadap kaum Ahmadiyah dalam buku ini).

16. NIKAH MUT'AH HALAL

Satu fatwa yang sangat sesat dari kaum Syi'ah ialah menghalalkan nikah mut'ah.

Cara nikah mut'ah itu ialah, bahawa dua orang laki-laki dan perempuan tanpa wali dan tanpa saksi nikah dengan akad: Mengahwini aku akanmu selama seminggu (umpamanya) dengan upah Rp. 5,000, -

Mereka bergaul seminggu dan sesudah seminggu nikahnya bercerai sendirinya.

Edah wanita bercerai dari nikah mut'ah ini adalah 2 kali haid wanita yang berhaid dan 45 hari bagi wanita yang tidak berhaid.

Nikah mut'ah boleh saja dengan banyak wanita, tidak perlu hanya dibolehkan sampati empat sebagai kahwin biasa:

Kaum Syi'ah mengambil dalil dari ayat Quran:

فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً (النساء: ٢٤)

Ertinya: (menurut Syi'ah) Maka wanita-wanita yang telah kamu istimta' dengan mereka, berikanlah kepada mereka upah mereka, sebagai suatu kewajiban" (An-Nisa': 24).

Dalam ayat ini – kata orang Syi'ah – kita boleh istimta' (bersenang-senang) dengan wanita asal dibayar upahnya. Istimta' itu ialah ialah mut'ah, katanya.

Kaum Ahlussunnah wal Jama'ah dan Imam-imam yang berempat menganggap bahawa nikah mut'ah itu sama saja dengan zina, terlarang dan haram hukumnya.

Erti ayat An-Nisa' 24 ini bukanlah menghalalkan mut'ah, tetapi ayat semata-mata bergantung dengan soal nikah.

Ertinya yang sebenarnya dari ayat ini ialah:

"Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) berikanlah kepada mereka maharnya dengan sempurna sebagai suatu kewajiban".

"Ujur" dalam ayat ini bukan bererti "upah", tetapi bererti "mahar", sebagai juga yang tersebut dalam ayat:

فَأَنْكِحُوهُنَّ بِأَذْنِ أَهْلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ
(النساء: ٢٥)

Ertinya: *"Maka kahwinilah mereka dengan seizin tuannya, dan berikanlah mahar (mas kahwin) dengan cara yang patut"* (An-Nisa': 25)

Di situlah terletak kesalahan Syi'ah sampai menghalalkan yang haram, tersebut kerana tersalah dalam mengertikan "ujur".

17. TALAK TIGA SEKALIGUS, JATUH SATU.

Tersebut dalam kitab "Ahkamus Syari'atil Islamiyah", karangan Syeikh Umar Abdullah dosen (pengajar di perguruan tinggi) Kulliyah Syar'iyah Iskandar, bahawa menurut faham Syi'ah Imamiyah dan Ibnul Qayim Al-Juzi, bahawa talak tiga sekali gus atau talak 3 kali dalam satu tempat hanya jatuh satu dan boleh rujuk kembali.

Dalam hal ini kaum Syi'ah dan Ibnul Qayim Al-Jauzi telah menentang Mazhab yang 4, kerana menurut Mazhab yang empat, Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali, talak 3 sekali gus jatuh tiga tak boleh rujuk lagi.

Barangsiapa yang hendak mendalami persoalan ini bacalah buku "40 Masalah Agama" jilid I.

18. FAHAM "WAHDATUL WUJUD"

Sebahagian kaum Syi'ah menganut faham "Wahdatul Wujud" (faham serba Tuhan).

Ada seorang Imam Syi'ah namanya Husein bin Mansur al Hallaj (lahir tahun 244 H.—meninggal 309 H.) di Bagdad.

Orang ini termasuk pemuka Syi'ah Imamiyah, ya'ni Syi'ah yang percaya kepada Imam-imam. Beliau juga sebagai pemuka bagi orang-orang tasawuf.

19. HAL-HAL LAIN

Banyak lagi I'tiqad-I'tiqad kaum Syi'ah yang sesat lagi menyesatkan, yang mana kalau dikembang satu persatu nescaya buku ini akan tebal sekali sehingga soal-soal yang lain terdesak olehnya.

Dari yang kami terangkan di atas cukuplah bagi umat Islam untuk menjadi pedoman dalam menjauhi faham dan I'tiqad kaum Syi'ah.

Hal ini kami terangkan, sengaja dengan agak luas, kerana penulis buku ini khuatir kalau faham Syi'ah ini merembet lagi ke Indonesia, melihat sudah ada buku-buku yang dikeluarkan di Indonesia yang agak memuji-muji kaum Syi'ah dan I'tiqadnya.

Mudah-mudahan umat Islam Indonesia dijauhkan Tuhan dari berfaham Syi'ah kerana pasti akan timbul kekacauan dalam agama dan di kalangan umat Islam Indonesia, kalau faham Syi'ah itu dikembangkan pula.

VI SEJARAH RINGKAS FAHAMAN KHAWARIJ

Kita sudah tahu apa yang terjadi ketika peperangan Siffin antara Saidina Ali Kw. Dengan Saidina Mu'awiyah r.a. Pihak Saidina Mu'awiyah hampir kalah lalu mereka mengangkat Mushaf pada hujung tombak dan menyerukan berhenti peperangan dengan bertahkim.

Mulanya Saidina Ali tidak hendak menerima ajakan ini, kerana hal ini sudah diduga suatu muslihat dalam peperangan. Setiap orang yang terdesak minta berhenti tembak-menembak dan mengadakan perundingan.

Tetapi sebahagian anak buah Saidina Ali mendesak supaya menerima ajakan itu. Dan kerana itu Saidina Ali setuju saja.

Tetapi sebahagian lagi, diantara pasukan Saidina Ali ada yang tidak suka menerima ajakan tahkim itu, kerana mereka menganggap bahawa orang yang mahu berdamai pada ketika pertempuran adalah orang yang ragu akan pendiriannya dalam kebenaran peperangan yang ditegakkannya. Hukum Allah sudah nyata kata mereka. Siapa yang melawan Khalifah yang sah harus diperangi.

Kita berperang guna menegakkan kebenaran demi keyakinan kepada agama kita. Kita berjalan di atas garis yang benar. Garis yang dapat dipertanggung jawabkan kehadapan Tuhan. Kenapa kita mahu berhenti perang sebelum mereka kalah, kata mereka.

Tetapi, apa boleh buat, peperangan sudah berhenti. Kaum ini akhirnya membenci Saidina Ali kerana dianggapnya lemah dalam menegakkan kebenaran, sebagaimana mereka membenci Saidina Mu'awiyah kerana melawan Khalifah yang sah.

Kaum inilah yang dinamakan kaum Khawarij, kaum yang keluar, yakni ke luar dari Saidina Mu'awiyah dan ke luar dari Saidina Ali.

Mereka mengadakan semboyan "La hukma illa Lillah"! (tak ada hukum kecuali dari Tuhan).

Mereka menuntut supaya Saidina Ali mengakui kesalahannya sebab menerima tahkim atau mengakui bahawa ia sudah menjadi kafir. Mereka mengancam, kalau Saidina Ali mahu taubat mengakui kesalahannya, maka

mereka menggabungkan diri kepada Saidina Ali dalam melawan Saidina Mu'awiyah, tetapi kalau tidak, maka Saidina Ali dan Mu'awiyah akan diperangnya.

Inilah garis kaum Khawarij.

Saidina Ali mendapat kesulitan besar akibat aksi Khawarij ini. Kalau Saidina Ali atau golongannya berpidato maka orang-orang Khawarij membuat onar, mereka berteriak-teriak: La hukma illa Lillah!

Kalau golongan Saidina Mu'awiyah berpidato mereka membuat onar juga dan berteriak-teriak: La hukma illa Lillah! Dan setelah mereka merasa bahawa Saidina Ali tak akan meninggalkan pendiriannya, maka mereka semuanya meninggalkan Saidina Ali, semuanya pergi ke daerah yang bernama Harura'. Jumlah mereka 12000 orang.

Mereka mengangkat seorang dari mereka menjadi kepala, iaitu Abdullah bin Wahab ar Rasyidi.

Mereka menamakan dirinya kaum Khawarij juga tetapi dengan erti lain, iaitu orang-orang yang keluar pergi perang untuk menegakkan kebenaran.

Hal ini diambilnya dari firman Tuhan yang berbunyi begini:

وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ
فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ (النساء: ١٠٠)

Ertinya: "Barangsiapa yang keluar dari rumahnya berhijrah kepada Allah dan Rasul, kemudian wafat maka ia telah pasti mendapat upah dari Tuhan" (An-Nisa': 100)

Faham Khawarij ini bertambah maju setelah melihat kegagalan Saidina Ali dalam perundingan "tahkim". Faham Khawarij dianggap benar oleh umum.

Kaum Khawarij terkenal kaum yang keras, tidak pandai berminyak air. Mereka berjuang mati-matian untuk menegakkan fahamannya dan memberikan pengorbanan apa saja, sampai kepada jiwanya, dalam menegakkan fahamnya itu.

Saking (kerana) marahnya kepada Saidina Ali, Mua'awiyah dan Amru bin As maka kaum Khawarij membuat komplot untuk membunuh ketiganya secara keji iaitu memukul sampai mati pada ketika mereka hendak ke luar sembayang subuh di tempat masing-masing.

Saidina Ali ketika itu di Bagdad, Mu'awiyah di Damsyik, dan Amru bin As di Mesir.

Tiga komplot jahat berangkat menuju tiga tempat tersebut.

Saidina Ali bin Abi Thalib mati ditikam oleh Abdurrahman bin Muljam, tetapi Mua'wiyah dan Amru bin As tak dapat dibunuh.

Tiga komplotan jahat berangkat menuju tiga tempat tersebut.

Inilah usaha kaum Khawarij yang pertama iaitu membunuh Saidina Ali menantu Nabi, Bapak Saidina Hasan dan Husein dan Khalifah yang ke IV.

Kaum Khawarij kadang-kadang menamakan golongan mereka dengan "kaum Syurah", ertinya kaum yang mengorbankan dirinya untuk kepentingan keredhaan Allah.

Hal ini diambil mereka dari ayat:

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِى نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ
(البقرة: ٢٠٧)

Ertinya: "Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya kerana mencari keredhaan Allah" (Al-Baqarah: 207)

Setelah Saidina Ali sebagai Khalifah ke IV mati terbunuh dan setelah Saidina Hasan bin Ali menyerahkan Khalifah kepada Saidina Mu'awiyah dan Saidina Husein mati di padang Karbala maka kaum Khawarij tidak bertambah mundur, tetapi tambah ganas dan bertambah garang melawan kekuasaan Saidina Mu'awiyah. Mereka membangun organisasi mereka dengan rapi sekali.

Gerakan Khawarij menjadi bercabang dua: Satu bermarkas di sebuah negeri namanya Bathyaih yang menguasai dan mengawal kaum Khawarij yang berada di Persia dan satu lagi di Kiraman untuk daerah-daerah sekeliling Iraq.

Cabang yang kedua di Arab daratan yang menguasai kaum Khawarij yang berada di Jaman, Hadharamaut dan Taif.

Cabang Bathaih dikepalai oleh Nafi' bin Azraq, dan Qathar bin Faja'ah, sedang cabang di daerah Arab dikepalai oleh Abu Thaluf, Najdah bin Amin dan Abu Fudaika. Pemimpin-pemimpin Khawarij yang lain adalah:

1. Urwah bin Hudair
2. Najdah bin Uwaimir
3. Mustaurid bin Saad
4. Hautarah al Asadi
5. Quraib bin Marrah

6. Nafi'i bin Azraq
7. Najdah bin Amir
8. Ubaidillah bin Basyir
9. Zubir bin Ali
10. Qathari bin Fujaah
11. Abdu Rabbih
12. Dan lain-lain banyak lagi (Lihat Syarah Nahjul Balaghah IV dan halaman 132 sampai 284, di mana diterangkan panjang lebar kisah-kisah jaguh-jaguh Khawarij ini).

Mulanya kaum Khawarij hanya mempersoalkan Khalifah dan tahkim, tetapi kemudian merembet-rembet (menjalar) kepada soal-soal I'tiqad dan kepercayaan sehingga dalam dunia Islam terbentuk suatu faham yang dinamakan "faham Khawarij".

Setiap orang Islam harus mengetahui sifat dan bentuk faham Khawarij, khususnya yang bertentangan dengan faham Ahlussunnah wal Jama'ah, dengan tujuan agar kita terhindar 'dari faham yang keliru dari Khawarij ini.

Memang golongan ini sudah hilang dibawa arus sejarah, tetapi fahamnya masih berkeliaran di mana-mana sehingga kita harus waspada.

VII

I'ITIQAQ KAUM KHAWARIJ YANG BERTENTANGAN DENGAN I'ITIQAQ KAUM AHLUSSUNNAH WAL JAMA'AH

1. PERSOALAN KHALIFAH

Kaum Khawarij mengakui Khalifah-khalifah Abu Bakar, Umar dan separuh zaman dari Khalifah Usman bin Affan.

Pengangkatan ketiga Khalifah itu sah sebab sudah dilakukan dengan "Syura" (dengan musyawarah ahlul halli wal aqdi).

Kepercayaan ini sama dengan kepercayaan kaum Ahlussunnah wal Jama'ah.

Tetapi separuh yang akhir, dari Khalifah Usman tidak diakui mereka lagi, kerana Usman "menyeleweng", kata kaum Khawarij.

Begitu juga Khalifah Ali. Mulanya pengangkatannya sah, tetapi kemudian membuat kesalahan besar, iaitu menerima "tahkim", dan Ali menjadi kafir kerana menerima tahkim itu adalah dosa dan siapa yang membuat dosa menjadi kafir, kata Khawarij.

Hal ini ditentang oleh kaum Ahlussunnah kerana penyelewengan-penyelewengan yang tidak membahayakan rakyat umum – kalau umpamanya betul ia menyeleweng – tidaklah menggugurkan pangkat Khalifah, kata Ahlussunnah.

Yang menggugurkan pangkat Khalifah – menurut Ahlussunnah – ialah kalau Khalifah itu telah "tajahur" (di hadapan umum berbuat maksiat) dan menganjurkan rakyat mengikutnya.

Keempat-empat Khalifah itu – menurut Ahlussunnah – berjalan di atas jalan yang benar, dari mulai pekerjaannya sampai akhirnya, sampai wafatnya.

Apa yang terjadi pada masa pemerintahannya adalah "ijtihadnya" yakni masalah ijtihadiah yang diserahkan sepenuhnya kepadanya. Kalau ia benar dalam ijtihadnya – dengan erti sesuai dengan kehendak Tuhan – maka ia diberi dua pahala, tetapi kalau ia salah dalam ijtihadnya – dengan erti

tidak sesuai dengan kehendak Tuhan – maka ia hanya diberi satu pahala sebagai upah dari ijtihadnya itu.

Inilah faham kaum Ahlussunnah wal Jama'ah.

Selain daripada itu kaum Ahlussunnah tidak mahu mengheboh-hebohkan apa-apa yang terjadi di antara sahabat-sahabat Nabi yang pilihan itu, lebih baik banyak diam dalam soal ini, tidak ikut menghukum ini salah dan itu benar.

Pendapat ini digambarkan oleh Ibnu Ruslan (wafat 844 H), pengarang kitab Zubad, sebuah kitab Fikah Syafi'i yang dikarang dengan cara syair, begini:

وَمَا جَرَى بَيْنَ الصَّحَابِ نَسَكْتُ بِهِ عَنْهُ وَأَجْرُ الْإِجْتِهَادِ نُتِبْتُ .

Ertinya: "Apa yang terjadi antara sahabat, kita tetap hanya melihat. Setiap mereka tidak berdosa, ijtihad mereka diberi pahala".

Oleh kerana itu pada setiap masjid kaum Ahlussunnah wal Jama'ah, Khalifah-khalifah yang berempat itu didoakan dalam khutbah-khutbah Jumaat dan orang-orang Islam yang sembahyang Jumaat semuanya mengaminkan.

Biasanya doa itu berbunyi:

"Ya Allah redhailah Khalifah Rasulullah yang pertama Saidina Abu Bakar Siddiq

Ya Allah, redhailah Saidina Umar bin Khattab seorang Khalifah yang selalu berkata benar!

Ya Allah, redhailah Saidina Usman bin Affan yang punya dua nur!

Ya Allah, redhailah Saidina Ali bin Abi Talib yang punya pedang yang ghalib (beruntung atau berjaya)!"

Begitulah kira-kira doa setiap Khatib dalam khutbah Jumaat di seluruh masjid kaum Ahlussunnah wal Jama'ah di dunia.

2. TERHADAP UMMUL MUKMININ SITI AISYAH R.A

Kaum Khawarij mengutuk dan mencaci maki, kadang-kadang mengkafirkan Ummul Mukminin Siti Aisyah. Talhah dan Zubir bin Awam, kerana ketiganya menggerakkan peperangan "Jamal" iaitu antara mereka itu dengan Saidina Ali, begitu juga kaum Khawarij menghukum kafir Abu Musa al Asy'ari dan Amru bin As, iaitu ketua-ketua delegasi pada masa tahkim.

Tersebut dalam buku "Fajar Islam", halaman 258, bahawa salah seorang kaum Khawarij ditangkap dan dibawa ke muka Yazid bin Mu'awiyah, lantas ditanyai:

Yazid : Bagaimana pendapatmu tentang Abu Bakar dan Umar?

Jawab: Mereka orang baik-baik.

Yazid : Bagaimana tentang Usman bin Affan?

Jawab: 6 tahun permulaan ia orang baik tetapi 6 tahun yang akhir ini menjadi kafir.

Yazid: Bagaimana tentang Amirul Mukminin Ali?

Jawab: Saya menyokongnya sampai tahkim, kemudian saya menentanginya dan menganggap ia kafir.

Yazid: Bagaimana tentang Mu'awiyah (bapak Yazid)?

Jawab: Ia dikutuk Tuhan, kemudian ia menyumpah habis-habisan.

Inilah gambaran I'tiqad kaum Khawarij.

Kaum Ahlussunnah menolak sekeras-kerasnya pendapat ini.

Ummul Mukminin Siti Aisyah, Talhah dan Zubir Awam, pada ketika memerangi Saidina Ali dan pasukannya pada peperangan "Jamal", adalah demi mempertahankan kebenaran menurut "I'tiqad" mereka, bukan kerana hawa nafsu serakah.

Saidina Ali pada ketika itupun dalam kebenaran, kerana mempertahankan kebenarannya pula.

Pendeknya, peperangan yang terjadi antara sahabat-sahabat Nabi itu adalah berdasarkan ijtihad masing-masing bukan kerana hawa nafsu, begitulah I'tiqad kaum Ahlussunnah wal Jama'ah.

3. CAP "KAFIR"

Satu keitimewaan I'tiqad kaum Khawarij ialah lekas-lekas menuduh "kafir" bagi orang-orang yang tidak suka mengikutnya.

Nafi'i bin Azraq, yang digelar Amirul Mukminin oleh kaum Khawarij menfatwakan bahawa sekalian orang yang membantahnya adalah kafir yang halal darahnya, halal hartanya dan halal anak isterimya. Dalil yang mereka pakai untuk pendirian ini ialah firman Tuhan:

وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْنِي عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا ﴿٢٦﴾ إِنَّكَ إِن تَذَرْنِي
يُضِلُّوْا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوْا إِلَّا أَفَاجِرًا كَفَّارًا ﴿٢٧﴾ (نوح: ٢٦ - ٢٧)

Ertinya: "Nuh mendoa: Wahai Tuhanku! Jangan Engkau biarkan orang-orang kafir itu bertempat tinggal dimuka bumi. Sesungguhnya jika Engkau biarkan tinggal, nescaya mereka akan menyesatkan hamba-hamba Engkau, dan mereka hanya akan melahirkan anak-anak yang jahat dan tidak tahu berterima kasih. (Nuh: 26-27)

Inilah faham yang sangat keterlaluan dari orang-orang Khawarij yang memakai ayat-ayat untuk orang-orang kafir bagi orang Islam yang menjadi lawan-lawan politiknya. Mereka dengan mudah mengatakan: "Mereka salah, kerana itu dia kafir, kerana itu halal darahnya, halal hartanya, kerana itu halal anak isterinya dan kampung mereka adalah Darul Harb. Walaupun yang mereka katakan salah ini, adalah orang-orang Islam yang dosanya hanya tidak mahu menerima fahamnya, sekalipun tentu kebenarannya.

Kaum Ahlussunnah wal Jama'ah tidak mahu lekas-lekas mengkafirkan orang lain, walaupun orang itu menentang pendapatnya, kerana kalimat "kafir" itu adalah kalimat yang hebat, yang dapat menentukan kecelakaan manusia yang abadi dunia dan akhirat.

Nabi Muhammad s.aw. bersabda:

أَيُّمَارُجُلٍ قَالَ لِأَخِيهِ يَا كَافِرُ فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا. رواه البخاري ومسلم

Ertinya: "Apabila seseorang berkata kepada saudaranya: "Hai kafir!" maka tetaplah hal itu bagi salah seorangnya" (Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Lihat Sahih Buhkari juzuk IV halaman 47).

Maksud hadis ini ialah, kalau benar yang ditujunya itu orang kafir pada sisi Tuhan maka benarlah ucapannya itu. Tetapi kalau yang dikafirkan itu orang Islam maka kalimat kafir kembali kepda yang mengatakan. Oleh kerana itu berhati-hatilah dalam mengucapkan kata-kata "hai kafir" itu.

Oleh kerana itu kaum Ahlussunnah sangat berhati-hati dalam menuduh orang lain kafir, harus difikir masak-masak, harus difikir risikonya lebih dahulu, apalagi kalau yang dituduh itu umat Islam yang soleh, ulama-ulama atau sahabat-sahabat Nabi seperti Siti Aisyah, Talhah, Zubir, Mu'awiyah, Ali Ibnu Abi Talib, Abu Musa al Asy'ari, Amru bin As, Abu Bakar, Usman dan Umar bin Khattab Radhiyallahu anhum.

Kalau ada orang sekarang yang cepat-cepat menuduh lawannya dengan kafir, maka orang itu "cucu" kaum Khawarij. Nauzu billah!

4. IBADAT = IMAN.

Kaum Khawarij berpendapat bahawa yang dikatakan iman itu bukan pengakuan dalam hati dan ucapan dengan lisan saja, tetapi amal ibadat menjadi rukun iman pula.

Barangsiapa yang tidak mengerjakan sembahyang, puasa, zakat dan lain-lain maka orang itu kafir, kata Khawarij.

Pendeknya bagi kaum Khawarij sekalian orang mu'min yang berbuat dosa, baik besar mahupun kecil, maka orang itu kafir, wajib diperangi dan boleh dibunuh, boleh dirampas hartanya.

Oleh kerana Saidina Mu'awiyah sudah membuat dosa dengan melawan kepada Khalidifah yang sah iaitu Saidina Ali Kw. Maka kaum Khawarij mencap Saidina Mu'awiyah dan pengikutnya dengan kafir dan wajib diperangi.

Siti Aisyah kerana melawan Khalifah Ali, adalah kafir. Demikian pendirian kaum Khawarij.

Kaum Ahlussunnah wal Jama'ah, berpendirian bahawa rukun iman itu hanyalah dua, iaitu membenarkan dalam hati dan mengikrarkan dengan lisan.

Seseorang kalau sudah membenarkan dalam hatinya bahawa Tuhan itu ada dan tunggal, bahawa Nabi Muhammad itu Rasul-Nya, sesudah itu diucapkannya dengan lisan, maka orang itu sudah Muslim dan Mukmin, dan berlaku baginya sekalian hukum yang bertalian dengan orang mukmin.

Mereka hanya diminta mengucapkan syahadat:

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ

Ertinya: "Saya mengakui bahawa tiada Tuhan selain Allah dan bahawasanya Nabi Muhammad Rasul-Nya".

Adapun amal ibadat, seumpama sembahyang, puasa, zakat dan lain-lain maka itu untuk kesempurnaan iman. Orang yang sembahyang dan mengerjakan amal ibadat sebaik-baiknya maka orang itu adalah orang mukmin yang sempurna.

Yang kafir bagi Ahlussunnah ialah orang-orang yang mengi'tiqad kan bahawa sembahyang itu tidak wajib baginya, bahawa puasa tidak wajib

baginya, bahawa mencuri boleh baginya, bahawa berzina halal baginya. Orang yang macam ini, dihukum kafir kerana ia menghalalkan yang sudah diharamkan Tuhan.

5. ORANG SAKIT DAN ORANG TUA

Kaum Khawarij menfatwakan bahawa orang-orang sakit atau orang yang sudah tua yang tidak ikut perang sabil maka orang itu menjadi kafir, wajib dibunuh.

Faham ini sangat keliru dan kerana itu ditentang oleh kaum Ahlussunnah wal Jama'ah. Orang-orang sakit dan orang-orang yang sudah tidak wajib pergi perang sabil, kerana itu ia tidak menjadi kafir kerana tidak ikut.

Tuhan menyatakan dalam Al-Quran begini:

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرْجٌ

(الفتح: ١٧)

Ertinya: "Tidak mengapa bagi orang buta, tidak mengapa bagi orang tempang, tidak mengapa bagi orang sakit (kalau mereka tidak ikut ke medan perang)" (Al Fath: 17)

6. DOSA KECIL DAN DOSA BESAR

Kaum Khawarij menfatwakan bahawa sekalian dosa adalah besar tidak ada yang bernama dosa kecil atau dosa besar. Sekalian penderhakaan kepada Tuhan adalah besar, tidak ada yang kecil menurut kaum Khawarij. Faham ini ditentang oleh kaum Ahlussunnah wal Jama'ah, kerana di dalam Al-Quran dinyatakan terus terang, bahawa ada dosa besar dan dosa kecil yang dinamai "sai yiaat".

Firman Tuhan:

إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا نَنْهَوْنَ عَنْهُ نَكْفُرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ

(النساء: ٣١)

Ertinya: "Jika kamu jauhi larangan-larangan yang besar, Kami ampuni saja "sai-yiaatmu (dosa-dosa kecil)" : An-Nisa': 31)

Jadi, sudah terang ada dua macam dosa, satu dinamai besar dan yang satu lagi dinamai sai-yiaat iaitu kejahatan kecil.

Tuhan menjelaskan di sini, bahawa kalau yang besar kita jauhi maka yang kecil-kecil atau dosa kecil-kecil diampuni saja, tetapi kalau dosa yang besar tidak dijauhi maka dosa kecil akan dihukum juga.

Ini suatu rahmat dari Tuhan kepada manusia. Walaupun mereka berbuat dosa, tetapi dosa itu bukan besar, maka Tuhan yang pemurah bisa mengampuni saja.

Dosa-dosa besar itu tidak seberapa, diantaranya yang 7 macam di bawah ini:

1. Syirik, mempersekutukan Tuhan. Ini yang paling besar.
2. Memakai atau menjalankan sihir
3. Membunuh manusia tanpa hak.
4. Memakan atau menghabiskan harta anak yatim
5. Memperanakkan wang atau makan riba.
6. Lari dari medan pertempuran perang sabil
7. Menuduh curang pada wanita yang baik.

Inilah dosa besar. Hampir semuanya bertalian dengan orang lain, kecuali nombor satu yang bertalian dengan Tuhan. Banyak hadis-hadis Nabi, di mana diperkatakan dosa besar dan dosa kecil.

Fatwa kaum Khawarij nampaknya mempunyai latar belakang yang jahat, iaitu dengan maksud agar sekalian orang Islam lawan-lawannya dapat diperangi dan dapat dirampas hartanya, dengan dalih mereka membuat dosa dan setiap orang berbuat dosa adalah kafir.

Menurut I'tiqad kaum Ahlussunnah, bahawa setiap orang Islam yang membuat dosa tidak menjadi kafir. Ia tetap Muslim tetapi muslim yang derhaka.

Muslim yang derhaka itu akan dihukum di akhirat untuk sementara dan setelah selesai menjalankan hukumannya akan dikeluarkan dan dimasukkan ke dalam syurga.

Tersebut dalam Hadis Bukhari:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَدْخُلُ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ

وَأَهْلُ النَّارِ النَّارُ ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: أَخْرِجُوا مَنْ
كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ إِيْمَانٍ
فَيُخْرِجُونَ مِنْهَا. رواه البخاري. صحيح البخاري ج 1 ص 11

Ertinya: "Dari Abi Said al Khudri, dari Nabi Muhammad s.a.w. beliau berkata: Maka masuklah penduduk syurga ke Syurga dan penduduk neraka, ke neraka, kemudian Tuhan berkata (kepada Malaikat): Keluarkan dari neraka orang-orang yang ada dalam hatinya setimbang biji sawi keimanannya, maka dikeluarkan sekalian mereka dari dalam neraka (HSR Bukhari – Shih Bukhari juzuk I, halaman 11).

Jadi sesuai dengan hadis ini, bahawa sekalian orang yang ada dalam dadanya sekelumit dari iman, ia akan masuk syurga juga akhirnya walaupun ia pernah membuat dosa dan dihukum kerana dosanya itu.

7. ANAK-ANAK ORANG KAFIR

Menurut fatwa kaum Khawarij, bahawa anak-anak orang kafir kalau mati kecil masuk neraka juga, kerana ia kafir mengikut ibu bapanya.

I'tiqad ini ditentang oleh kaum Ahlussunnah wal Jama'ah yang berpendapat bahawa anak-anak orang kafir yang meninggal selagi ia masih kecil akan dimasukkan ke dalam syurga, bukan ke dalam neraka.

Hal ini tidak sesuai dengan keadilan Tuhan kerana menghukum anak kecil dengan dosa ibu bapanya. Setiap orang hanya dihukum sesuai dengan dosanya masing-masing.

Dan lagi sewaktu di alam dzar anak-anak orang kafir telah mengakui bahawa Tuhan hanya Allah (bacalah kitab-kitab tafsir dalam menafsirkan ayat ke 172 dalam Surat Al-A'raaf).

Anak kecil belum bersalah, walaupun anak orang kafir, begitulah I'tiqad kaum Ahlussunnah wal Jama'ah.

Melihat faham-faham kaum Khawarij ini ternyata bahawa mereka sangat radikal, sangat keras dan keterlaluan.

Sifat yang macam ini tidak sesuai dengan kesopanan dan sifat Islam,

kerana Islam itu diturunkan ke dunia adalah untuk membawa kerahmatan, bukan membawa seksaan, mempunyai kebijaksanaan bukan serampangan

Oleh kerana itu fahaman Khawarij ini tidak laku di kalangan jumur umat Islam di dunia.

8. ORANG YANG PALING BURUK

Tersebut dalam kitab Hadis Bukhari, bahawa sahabat Nabi Ibnu Umar r.a. berpendapat, bahawa orang-orang Khawarij dan I'tiqadnya adalah orang-orang yang paling buruk.

Kami nukilkan di bawah ini apa yang tersebut dalam Kitab Hadis Bukhari:

وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَأَاهُمْ شَرَّ آخِلِ اللَّهِ، وَقَالَ: إِنَّهُمْ
أَنْطَلَقُوا إِلَى آيَاتِ نَزَلَتْ فِي الْكُفَّارِ فَجَعَلُوهَا عَلَى
الْمُؤْمِنِينَ. فتح الباري ج ١٥ ص ٣١٣

Ertinya: "Dan adalah sahabat Nabi Ibnu Umar r.a. berpendapat, bahawa mereka (kaum Khawarij) makhluk Allah yang paling jahat, mereka mengambil ayat-ayat Quran yang sebenarnya turun untuk orang kafir, tetapi dipasangkannya kepada orang mukmin (Fathul Bari Juzuk XV halaman 313).

Dalam menerangkan perkataan Ibnu Umar ini, Imam Ibnu Hajar Asqalani menyatakan, bahawa dalam Hadis yang dirawikan oleh Imam Tabari diterangkan, bahawa seorang bernama Asyaj bertanya kepada Nafi'i, bagaimana pendapat Ibnu Umar tentang orang-orang Khawarij yang berkumpul di Hururiyah? Abdullah bin Umar menjawab, bahawa mereka adalah makhluk yang paling buruk, kerana mereka memakai ayat-ayat Quran yang sebetulnya menerangkan hal-hal orang kafir dan dipasangkannya kepada orang mukmin (Fathul Bari Juzuk 15 halaman 313).

Demikianlah adanya.

VIII

SEJARAH RINGKAS FAHAMAN MURJIAH

Asal kata “Murjiah” dari “irja”, ertinya menangguhkan. Kaum Murjiah ertinya kaum yang menangguhkan.

Kaum Murjiah lahir pada permulaan abad ke I Hijrah setelah melihat hal-hal yang di bawah ini:

1. Kaum Syi'ah menyalahkan, bahkan mengkafirkan orang-orang merebut pangkat Khalifah dari Saidina Ali kw.
2. Kaum Khawarij menghukum kafir Khalifah Mu'awiyah kerana melawan pada Khalifah yang sah, iaitu Saidina Ali kw. Begitu juga kaum Khawarij menghukum kafir Saidina Ali kerana menerima “tahkim” dalam “peperangan Siffin”.
3. Kaum Mu'awiyah menyalahkan orang-orang pihak Ali kerana memberontak melawan Saidina Usman bin Affan r.a.
4. Sebahagian pengikut Saidina Ali menyatakan salah sikap Ummulmukminin Siti Aisyah r.a., sikap para sahabat Talhah dan Zubir yang menggerakkan perlawanan terhadap Saidina Ali sehingga terjadi apa yang dinamakan “peperangan Jamal”.

Pada ketika situasi yang gawat itu lahirlah sekumpulan ummat Islam yang menjauhkan diri dari pertikaian, yang tidak mahu ikut menyalahkan orang lain, tidak mahu mencampuri persoalan, seolah-olah mereka mahu “pangku tangan” saja.

Kalau ditanya bagaimana pendapat mereka tentang Mu'awiyah dan anaknya Yazid, mereka menjawab: “Kita tangguhkan persoalannya sampai di hadapan Tuhan dan di situ kita lihat mana yang benar”.

Kalau ditanya bagaimana pendapatnya tentang sikap kaum Khawarij yang lancang dan kaum Syi'ah yang lancang, maka mereka menjawab:

“baik kita tangguhkan saja sampai di hadapan Tuhan dan kita lihat nanti bagaimana Tuhan menghukum atau memberi pahala mereka”.

Kalau ditanya mana yang benar antara Saidina Usman bin Affan dan penentang-penentangannya, maka mereka menjawab : “lihat saja nanti di muka Tuhan”.

Pendeknya sekalian masalah mereka tangguhkan sampai kehadiran Tuhan yang akan memberikan hukuman yang adil. Mereka tidak melahirkan apa-apa dan mereka berpangku tangan saja.

Inilah asal mula faham Murjiah.

Pendirian hampir serupa dengan ini sudah dianut juga oleh beberapa orang sahabat Nabi ketika terjadi fitnahan pada zaman-zaman akhir kekuasaan Saidina Usman bin Affan r.a. iaitu pada masa Khalifah yang ke III.

Sekumpulan sahabat Nabi, seperti Abdullah bin Umar, Abi Bakarah, Imran bin Hussein, Muhammad bin Salah, Saad Ibnu Abi Waqas, Usman bin Zaid, Hasan bin Thabit, Abdullah bin Salam r.a. tidak mahu menyokong Saidina Mu'awiyah r.a. Mereka lebih suka menjauhkan diri dari politik yang kacau itu.

Para sahabat itu bersandar pada sebuah hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abi Bakarah sendiri, iaitu:

وَرَوَى أَبُو بَكْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: سَتَكُونُ
فِتْنُ الْقَاعِ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْمَاشِي. وَالْمَاشِي فِيهَا خَيْرٌ مِنَ
السَّاعِي إِلَيْهَا أَلَا فَاذْأَنْزَلْتُ أَوْ قَفْتُ فَمَنْ كَانَ لَهُ إِبِلٌ فَلْيُلْحِقْ
وَمَنْ كَانَ لَهُ غَنَمٌ فَلْيُلْحِقْ بِغَنَمِهِ وَمَنْ كَانَ لَهُ أَرْضٌ فَلْيُلْحِقْ
بِأَرْضِهِ قَالَ: فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ لَمْ يَكُنْ إِبِلٌ وَلَا غَنَمٌ
وَلَا أَرْضٌ؟ قَالَ يُعَدُّ إِلَى سَيْفِهِ فَيَدُقُّ عَلَى حِدِّهِ بِحَجَرٍ ثُمَّ
لَيَنْجُ إِنْ اسْتَطَاعَ النِّجَاةَ.

Ertinya: “Dan diriwayatkan oleh Abu Bakarah, bahawasanya Rasulullah s.a.w. berkata: “Akan ada fitnah (kekacauan), maka orang yang duduk lebih baik dari orang yang berjalan, orang yang berjalan lebih baik dari orang yang ikut berusaha hidupkan fitnah itu.

Ketahuilah (kata Nabi Muhammad s.a.w) apabila terjadi fitnah itu maka yang punya unta kembalilah kepada untanya, orang punya kambing kembalilah kepada kambingnya, orang punya tanah kembalilah kepada tanah".

Seorang sahabat bertanya: "Ya Rasulullah", kalau ia tak punya unta, tak punya kambing dan tak punya tanah, bagaimana?

Nabi menjawab: "Ambillah pedangnya, pecahkan dengan batu, mata pedangnya itu dan kemudahan carilah jalan lepas kalau mungkin".

(H.S.R. Bukhari – Lihat Fathul Bari Juzuk XVI hal. 138-139).

Demikian ajaran Nabi Muhammad s.a.w. menurut riwayat Abi Bakarrah. Hadis ini tersebut dalam kitab Bukhari dan juga dalam Sahih Muslim.

Dengan dasar ini para sahabat tadi berpendapat, bahawa kalau terjadi fitnahan dan kekacauan antara sesama orang Islam, maka sikap yang lebih baik adalah menjauhkan diri, tidak ikut bergelombang bersama-sama kekacauan itu, tidak ikut memihak ke sana dan tidak ikut memihak ke sini. Inilah yang paling aman menurut faham mereka.

Tetapi, para sahabat ini ketika itu tidak membentuk suatu mazhab, suatu pengajian khusus bagi golongan mereka, mereka hanya sekadar diam dan menjauhkan diri dari perselisihan.

Kaum Murjiah yang kita perkatakan ini, pada mulanya hanya membenci soal-soal siasat, soal-soal politik dan khalifah, tetapi kemudian membentuk "suatu mazhab" dalam usuluddin, membicarakan soal iman, soal tauhid dan lain-lain.

Pemimpin dari kaum Murjiah ini adalah Hasan bin Bilal al Muzni, Abu Salat as Samman (meninggal 152H), Thauban, Dahirah, bin Umar. Penyair mereka yang terkenal pada masa Bani Umayyah adalah Thabit bin Quthanah, yang mengarang sebuah syair tentang l'itiqad dan kepercayaan kaum Murjiah.

Kaum Murjiah mengatakan (memfatwakan) bahawa kalau seseorang itu sudah beriman dalam hatinya, iaitu sudah mengakui ke-Esaan Tuhan dan Nabi Muhammad s.a.w. Rasul-Nya, maka sekalian pekerjaan dosa tidak memberi mudarat apa-apa kepada iman itu dan bahkan ada di antara mereka yang radikal, yang mengatakan bahawa kalau seseorang sudah beriman dalam hati, maka tidak apa-apa kalau ia melahirkan Nasrani dalam perbuatannya.

Pendeknya, bagi mereka yang menjadi soal, hanya hati.

Pada pasal yang berikut ini akan dijelaskan kesalahan-kesalahan fatwa kaum Murjiah.

IX

I'ITIQAD KAUM MURJIAH YANG BERTENTANGAN DENGAN I'ITIQAD KAUM AHLUSSUNNAH WAL JAMA'AH

Kaum Murjiah membentuk suatu faham dalam Usuluddun yang berbeza, bukan saja dengan kaum Khawarij dan kaum Syi'ah tetapi juga dengan kaum Ahlussunnah wal Jama'ah.

Fahaman yang dibentuknya ini adalah fahaman mereka sendiri. Sahabat-sahabat Nabi yang menjadi sandaran bagi kaum Murjiah tadi, seperti Abdullah bin Umar, bin Bakrah dan lain-lainnya tidak sefaham dengan kaum Murjiah ini.

Faham-faham itu adalah:

1. Iman itu ialah mengenal Tuhan dan Rasul-rasul-Nya. Kalau kita sudah mengenal Tuhan dan Rasul-Nya maka itu sudah cukup, sudah menjadi mukmin.

Sebahagian kaum Murjiah yang "gullah" (yang radikal) sampai ada yang beri'tiqad, bahawa asal kita sudah mengakui dalam hati atas wujud-Nya Tuhan dan sudah percaya dalam hati kepada Rasul-rasul-Nya maka kita sudah mukmin walaupun melahirkan dengan lidah hal-hal yang mengkafirkan, seperti menghina Nabi, menghina Quran dan lain-lain sebagainya.

Kaum Murjiah mengatakan juga, bahawa orang mukmin yang percaya dalam hati adanya Tuhan dan percaya pada Rasul-rasul maka ia adalah mukmin walaupun ia mengerjakan segala macam dosa besar atau dosa kecil.

Dosa bagi kaum Murjiah tidak apa-apa kalau sudah ada iman dalam hati, sebagai keadaannya perbuatan baik tak ada gunanya kalau sudah ada kekafiran di dalam hati.

I'tiqad kaum Murjiah ini bertentangan dengan faham kaum Ahlussunnah wal Jama'ah, yang mengatakan bahawa iman itu

harus percaya pada 6 fasal, iaitu percaya pada adanya Allah, percaya pada Rasul-Nya, percaya pada Malaikat-malaikat-Nya, percaya pada kitab-kitab-Nya, percaya pada hari akhirat dan percaya pada qadqad dan qadar.

Kepercayaan pada Allah dan Rasul saja tidak cukup. Kaum Murjiah dengan I'tiqadnya ini seolah-olah menentang kaum Khawarij yang berpendapat bahawa iman itu ialah mengenal Allah dan Rasul, mengerjakan sekalian suruhan Tuhan dan menghentikan sekalian larangan-Nya. Bagi kaum Khawarij, bahawa orang-orang yang percaya kepada Tuhan dan kepada Rasul-Nya, tetapi tidak sembahyang, tidak puasa atau tidak mengerjakan amal-amal ibadat yang lain maka orang itu kafir yang halal darahnya. Kaum Khawarij ini seolah-olah menentang kaum Syi'ah yang berfaham bahawa sebahagian dari iman ialah percaya kepada Imam-imam, bukan hanya iman kepada Allah dan Rasul-Nya saja.

Faham kaum Murjiah ini terlalu longgar, kerana keimanan itu hanya perputar sekeliling hati saja, sehingga susah dicari batas-batas antara orang kafir dan orang yang mukmin. Hakim-hakim atau qadhi-qadhi akan mendapat kesulitan besar kalau faham Murjiah ini diterima.

2. Orang yang telah beriman dalam hatinya, tetapi ia kelihatan menyembah berhala atau membuat dosa-dosa besar yang lain, bagi kaum Murjiah orang ini masih mukmin.

Faham ini bertentangan dengan I'tiqad kaum Ahlussunnah wal Jama'ah yang berpendapat bahawa seorang mukmin menjadi kafir (murtad) kalau ia mengerjakan sesuatu hal yang membawa kepada kekafiran, seumpama menyembah berhala, mengejek-ejek Nabi atau mengejek-ejek kitab suci, sujud kepada manusia, menghalalkan yang telah sepakat ulama Islam mengharamkannya (umpama zina, liwat, mencuri, makan riba dan lain-lain), mengharamkan yang telah sepakat umat Islam menghalalkannya (seumpama kahwin, jual beli, makan daging lembu dan lain-lainnya).

Pendeknya, bagi kaum Ahlussunnah ada amal-amal lahir yang dapat mengkafirkan seseorang mukmin kalau dikerjakannya.

3. I'tiqad menanggukhan:

I'tiqad menanggukhan dari kaum Murjiah, yakni menanggukhan orang yang bersalah sampai kepada Tuhan pada hari qiamat, ditentang oleh kaum AhlulSunnah wal Jama'ah, kerana setiap orang yang salah harus dihukum di dunia ini.

Kalau kita ikuti Murjiah ini maka ayat-ayat hukum seperti menghukum pencuri dengan potong tangan, menghukum rejam orang yang berzina, menghukum bayar kifarati dan lain-lain yang banyak tersebut dalam Quran tak ada gunanya lagi kerana sekalian kesalahan akan ditanggukhan sampai kepada Tuhan saja.

Kita umat Islam telah diberi ukuran oleh Allah dan Rasul-Nya dalam Quran dan Hadis-hadis Nabi. Semua yang terjadi di dunia ini ukurlah dengan Quran dan Hadis itu, kalau salah, salahkanlah dan kalau benar benarkanlah. Yang benar harus benar, yang salah harus salah. Ukurannya adalah Quran dan hadis, bukan akal. Begitulah faham dan I'tiqad kaum AhlulSunnah wal Jama'ah.

Allah sudah jelas dan terang berfirman dalam Al-Quran, bahawa sekalian orang yang membuat kejahatan – walaupun ia mukmin – wajib dihukum.

Firman Tuhan:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةً جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ
فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ
مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾

Ertinya: "Wanita dan lelaki yang berzina deralah keduanya masing-masing seratus kali. Jangan kasihan kepada keduanya, demi menjalankan hukum Tuhan, kalau kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat. Hendaklah ketika menjalankan hukuman itu dihadiri oleh sekumpulan orang mukmin" (An Nur : 2)

Nyatalah, bahawa orang yang bersalah dengan melakukan zina di atas dunia harus dihukum di atas dunia, ini juga.

Dan firman Tuhan:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا
كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (المائدة: ٣٨)

Ertinya: “Lelaki dan wanita yang mencuri potonglah tangan keduanya sebagai balasan bagi usaha, jahat mereka. Itu hukuman dari Allah dan Ia Mulia dan Bijaksana” (Al-Maidah: 38).

Maka sekalian orang yang mencuri harus dihukum di dunia ini juga, bukan ditangguhkan sampai nanti di akhirat saja sebagai fahaman kaum Murjiah yang salah.

Dan yang mulia Nabi kita, Nabi Muhammad s.a.w. telah menjalankan hukum Allah di atas dunia iaitu menghukum “rejam” seorang wanita yang berzina dan telah menghukum “potong tangan” seorang wanita yang mencuri sebagai tersebut dalam hadis Bukhari.

Dan Nabi menegaskan dalam sebuah hadis:

وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْ سَرَقْتُ فَاِطْمَةً لَّقَطَعْتُ يَدَهَا.
رواه البخاري ومسلم

Ertinya: “Demi Tuhan yang jiwa Muhammad di tangan-Nya, andai kata Siti Fatimah mencuri nescaya akan aku potong tangannya” (H : Riwayat Bukhari dan Muslim Sahih Bukhari Juzuk IV hal. 122 – Syarah Muslim Juzuk XI hal. 187).

Ini semua membuktikan kesalahan faham kaum Murjiah yang hendak menangguhkan saja sekalian dosa sampai di akhirat nanti.

X

SEJARAH RINGKAS FAHAMAN MUKTAZILAH

1. FAHAMAN MUKTAZILAH

Kaum Mu'tazilah adalah suatu kaum yang menggemparkan dunia Islam selama 300 tahun pada abad-abad permulaan Islam. Kaum Muktaزيلah telah pernah dalam sejarahnya membunuh ribuan ulama Islam, di antaranya ulama Islam yang terkenal Syeikh Buwaithi, imam pengganti Imam Syafi'i, dalam suatu peristiwa yang dinamai "Peristiwa Quran makhluk".

Imam Ahmad bin Hanbal, pembangun Mazhab Hanbali, mengalami pula seksaan dalam penjara selama 15 tahun, akibat peristiwa itu.

Faham Muktaزيلah sampai sekarang (tahun 1378H atau tahun 1967M) masih menyusup ke dalam masyarakat umat Islam di Barat dan di Timur dan bahkan sampai ke Indonesia.

Oleh kerana itu, sudah selayaknya kalau faham Muktaزيلah ini mendapat sorotan yang selama-lamanya dan analisa yang sebaik-baiknya, supaya umat Islam baik jangan terperosok ke dalam l'itiqadnya yang sesat lagi menyesatkan, dhallun-mudhillun itu.

Dalam sejarah diketemukan bahawa munculnya kaum Ahlussunnah wal Jama'ah yang dikepalai oleh Imam Abu Hasan al-Asy'ari adalah kerana hendak melawan faham Muktaزيلah yang salah dan sesat ini.

Kalau tidaklah muncul Ahlussunnah wal Jama'ah yang memelihara dan membentengi faham dan l'itiqad umat Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad s.a.w. dan sahabat-sahabat beliau, nescaya sudah hancurlah l'itiqad yang bersih suci itu akibat serangan kaum Muktaزيلah yang sesat ini.

2. ASAL-USUL MUKTAZILAH

Perkataan "Muktaزيلah" berasal dari kata "l'tizal", ertinya **menyisihkan diri**. Kaum Muktaزيلah bererti kaum yang menyisihkan diri.

Ada beberapa pendapat yang menerangkan apa sebab-sebab maka kaum ini dinamai kaum Muktaزيلah, iaitu:

1. Ada seorang guru besar di Baghdad, namanya Syeikh Hasan Basri (meninggal tahun 110H). Di antara muridnya ada seorang yang bernama Wasil bin 'Atha (meninggal 131H). Pada suatu hari Imam Hasan Bashri menerangkan bahawa orang Islam yang telah beriman pada Allah dan Rasul-Nya, tetapi ia kebetulan mengerjakan dosa besar, maka orang itu tetap Muslim tetapi Muslim yang derhaka. Di akhirat nanti, kalau ia wafat sebelum taubat dari dosanya, ia dimasukkan ke dalam neraka buat sementara untuk menerima hukuman atas perbuatan dosanya, tetapi sesudah menjalankan hukuman ia dikeluarkan dari dalam neraka dan dimasukkan ke dalam syurga sebagai Mukmin dan Muslim.

Wasil bin Atha tidak sesuai dengan pendapat gurunya itu, lantas ia membentak, lalu keluar dari majlis gurunya dan kemudian mengadakan majlis lain di suatu penjuru di masjid Basrah itu.

Oleh kerana ini maka Wasil bin Atha dinamai kaum Muktazilah, kerana ia mengasingkan diri dari gurunya.

Dalam mengasingkan diri ini ia diikuti oleh seorang kawannya, namanya Umar bin Ubaid (meninggal 145H).

Sejarah tak mencatat tanggal hari dan bulan penceraian, tetapi kalau umpamanya usia Wasil ketika itu 40 tahun, iaitu usia seseorang yang sudah bertanggung jawab, maka gerakan ini dimulai tahun 120 Hijriyah, kerana lahirnya Wasil bin Atha adalah pada tahun 80 Hijriyah.

Jadi dapat dikatakan secara bulat bahawa permulaan munculnya faham Muktazilah pada permulaan abad ke II Hijriyah, dengan guru besarnya Wasil bin Atha dan Umar bin Ubaid.

Yang berkuasa ketika itu Khalifah Hisyam bin Abdul Muluk dari Bani Umayyah, iaitu dari tahun 100H, sampai tahun 125H.

2. Ada pula orang mengatakan bahawa sebabnya maka mereka dinamai Muktazilah ialah kerana mengasingkan diri dari masyarakat. Orang-orang Muktazilah ini pada mulanya adalah orang-orang Syi'ah yang patah hati akibat menyerahnya Khalifah Hasan bin Ali Talib kepada Khalifah Mu'awiyah dari Bani Umayyah. Mereka menyisihkan diri dari siasah (politik) dan hanya mengadakan kegiatan dalam bidang ilmu pengetahuan. Demikian dikatakan oleh Abdul Hasan Tharaifi, pengarang buku "Ahlul Hawa wal Bida", yang dikutip oleh Muhammad Abu Zaharah dalam bukunya yang bernama "As Syafi'i", halaman 117.

Kalau ucapan Tharaifi ini benar, maka tanggal permulaan gerakan Muktazilah ini adalah sekitar tahun 40 Hijriyah, kerana penyerahan pemerintahan Saidina Hasan kepada Saidina Mu'awiyah adalah pada tahun 40H. itu.

Baik Tharaifi mahupun Muhammad Abu Zahrah tidak menerangkan nama orang-orang yang patah hati dan juga tidak menerangkan tahun-tahunnya.

Kerana itu dalil Tharaifi ini tidak begitu kuat, apalagi kalau dilihat dalam kenyataan-kenyataannya, bahawa orang-orang Muktazilah dalam praktiknya bukan patah hati tetapi banyak sekali mencampuri soal-soal politik dan bahkan sampai mendominasi Khalifah Al-Makmun, Khalifah al-Muktashim dan Khalifah al Watsiq dan bahkan di antara mereka ada yang duduk mendampingi kepala Negara sebagai penasihatnya.

3. Ada penulis-penulis lain yang mengatakan bahawa kaum Muktazilah itu adalah kaum yang mengasingkan diri dari keduniaan. Mereka memakai pakaian yang hodoh-hodoh, memakai kain yang kasar-kasar, tidak mewah dan dalam hidupnya sampai kedarjat kaum peminta (Darawisy).

Keterangan ini sangat lemah, kerana dalam kenyataannya kemudian, banyak kaum Muktazilah yang gagah-gagah, menduduki rumah-rumah mewah, pakai kendaraan mewah-mewah, sesuai dengan kedudukan mereka di samping Khalifah-khalifah.

4. Pengarang buku "Fajarul Islam" Ahmad Amin, tidak begitu menerima semuanya itu. Persoalan kaum Muktazilah bukan sekadar menyisihkan diri dari majlis guru, bukan sekadar menyisihkan diri dari masyarakat atau sekadar tidak suka memakai pakaian mewah, tetapi lebih mendalam dari itu. Mereka menyisihkan fahamnya dan l'itiqadnya dari faham dan l'itiqad umat Islam yang banyak.

Pendapat ini dikuatkan oleh pengarang kitab "Al-Farqu baibal Firq", yang menyatakan bahawa Syekh Hasan Basri mengatakan ketika kedua orang itu menyisihkan diri bahawa mereka telah menjauhkan diri dari pendapat umum.

Pendapat ini memang dekat pada kebenaran, kerana dari dulu sampai sekarang fatwa-fatwa kaum Muktazilah banyak yang ganjil-ganjil, banyak yang di luar dari faham Nabi dan sahabat-sahabat

beliau. Jadi mereka itu benar-benar Muktazilah (tergelincir) dalam erti kata yang sebenarnya.

Demikian keterangan tentang nama.

3. GERAKAN KAUM MUKTAZILAH

Gerakan kaum Muktazilah pada permulaannya mempunyai dua cabang:

1. Cabang Basrah (Iraq) yang dipimpin oleh Wasil bin Atha (meninggal 131H) dan Umar bin Ubaid (meninggal 144H) dengan murid-muridnya, iaitu Usman at Thawil, Hafasah bin Salim, Hasan bin Zakwan, Khalid bin Safwan dan Ibrahim bin Yahya al Madani. Ini pada permulaan abad ke II Hijriyah. Kemudian pada permulaan abad ke III Cabang Basrah ini dipimpin oleh Abu Huzeil al Al'af (meninggal 235H), Ibrahim bin Sayyar an Nazham (meninggal 221H), Abu Basyar al Marisi (meninggal 218H), Usman Al Jahzh (meninggal 255H), Ibnu al Mu'tamar (meninggal 210 H) dan Abu Ali Al Jubai (meninggal 303H).
2. Cabang Baghdad (Iraq). Cabang ini didirikan oleh Basyar bin alMu'tamar, salah seorang pemimpin Basrah yang pindah ke Baghdad kemudian disokong oleh pembantu-pembantunya, iaitu Abu Musa al Murdar, Ahmad bin Abi Daud meninggal 240H), Ja'afar bin Mubassyar (meninggal 234H), dan Ja'far bin Harb al Hamdani (meninggal 236H).

Inilah Imam-imam Muktazilah di sekitar abad ke II dan ke III H di Basrah dan di Baghdad.

Adapun Khalifah-khalifah Islam yang terang-terangan menganut atau menyokong faham Muktazilah adalah:

1. Yazid bin Walid, Khalifah Bani Umayyah (berkuasa pada tahun 125 dan 126H).
2. Ma'mun bin Harun Rasyid, Khalifah Bani Abbas (berkuasa dari tahun 198 sampai 218H).
3. Al Mu'tashim bin Harun ar Rasyid (berkuasa dari tahun 218H sampai 227H).
4. Al Watsiq bin al Mu'tashim (berkuasa dari tahun 227H) sampai 232H).

Inilah 4 orang Khalifah Islam yang menganut terang-terangan atau sekurangnya menyokong faham Muktazilah.

Baik juga dicatat gembong-gembong (jaguh) dan pengarang-pengarang Muktazilah yang datang kemudian, iaitu:

1. Usman al Jahizh, pengarang kitab "Al-Hewan" (Wafat:225H).
2. Syarif Radli, pengarang kitab "Majazul Quran" dan "Haqaiqut Tanzil" (wafat :406 H).
3. Abdul Jabbar bin Ahmad yang dimasyhurkan dengan gelar julukan Qadhi-Qudha (Qadhi dari sekalian Qadhi), pengarang kitab "Syarah Ushulil Khamsah" (wafat :415)
4. Zamakhsyari, pengarang kitab Tafsir "Al Kasyaf", iaitu kitab Tafsir yang dikatakan oleh Imam Jamaluddin Al Qasimi penuh dengan faham-faham Muktazilah (wafat : 528).
5. Ibnu Abil Hadad, pengarang kitab "Syarah Nahjul Balaqah", seorang pengarang dan pemimpin Syi'ah – Muktazilah (wafat: 655H). Kitab-kitab yang tersebut ada pada kutubkhanah kami.

4. KEDUDUKAN AKAL BAGI MUKTAZILAH

Sepanjang sejarah tersebut bahawa salah satu keistimewaaan bagi kaum Muktazilah ialah cara mereka membentuk mazhabnya, banyak mempergunakan akal dan lebih mengutamakan akal, bukan mengutamakan Quran dan Hadis.

Kalau ditimbang akal dengan hadis Nabi maka aqal lebih berat bagi mereka. Mereka lebih memuji akal mereka dibanding dengan ayat-ayat suci dan hadis-hadis Nabi.

Barang sesuatu ditimbangannya lebih dahulu dengan akalnya, mana yang tidak sesuai dengan akalnya dibuangnya, walaupun ada hadis atau ayat Quran yang bertalian dengan masalah itu tetapi berlawanan dengan akal.

Sebagai contoh, tentang mikraj Nabi Muhammad s.a.w. Kaum Muktazilah tidak menerima ada mikraj walaupun ada ayat Quran atau hadis Nabi yang sahih menyatakan hal itu, kerana hal itu – katanya – bertentangan dengan akal.

Kaum Muktazilah menolak adanya bangkit di kubur dan seksa kubur. Hal itu – katanya – bertentangan dengan akal, kerana mustahil orang yang sudah mati dan terbaring dalam tanah yang sesempit itu dibangunkan dan disuruh duduk, walaupun ada hadis sahih yang menyatakan hal ini.

Oleh kerana itu kaum Muktazilah dalam kitab-kitab tafsirnya mencuba menafsirkan Quran dengan akal dan memutar ayat-ayat suci itu sesuai

dengan akalanya

Hal ini banyak kelihatan dilakukan oleh Zamakhsyari dalam tafsirnya al Kasy-syaf dan Syarif al Murtadha dalam tafsirnya Amaali al Murtadha. Dalam hal ini pengarang tafsir "Al Qasimi" Muhamamd Jamaludin, Al Qasimi (wafat 1283H) menyatakan dalam tafsirnya, pada juzuk I, halaman 21 begini ertinya:

"Maka orang-orang yang tersalah dalam keduanya (dalil dan madlul), seperti sekelompok ahli bid'ah yang mengi'itiqadkan mazhab yang batil dan yang menta'wilkan Quran semuanya saja, tidak menurut tafsir sahabat-sahabat dan tabi'in yang terdahulu. Mereka mengarang tafsir-tafsir menurut kaedah-kaedah pokok mazhabnya, seumpama tafsir Abdurrahman bin Kaisan al Asham, Jubai, Abd. Jabbar, Rumani Zamakhsyari dan lain-lain".

Di Indonesia ada seorang guru besar yang menyatakan bahawa ia tidak mengakui adanya mikraj Nabi dengan tubuh dan roh kerana hal itu bertentangan dengan akal, katanya. Ini adalah faham Muktazilah.

Kaum Ahlussunnah wal Jama'ah menentang cara-cara tafsir yang dilakukan oleh Zamakhsyari dan kawan-kawannya kerana bagi mereka Quran itu tidak boleh ditafsirkan menurut pendapat akal saja, tetapi harus ditafsirkan dengan hadis-hadis Nabi atau dengan sesama ayat al Quran juga.

Orang yang menafsirkan Quran suci menurut pendapatnya saja diancam akan dimasukkan ke dalam neraka, sebagai diterangkan dalam hadis, begini:

مَنْ فَسَّرَ الْقُرْآنَ بِرَأْيِهِ فَلْيَتَّبِعْهُ مَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ .
رواه الترمذی والنسائي

Ertinya: "Barangsiapa menafsirkan Quran dengan pendapatnya saja maka tempatnya dalam neraka" (Hadis riwayat Imam Tarmizi dan Nasai' – Sahih Tarmizi Juzuk II hal. 67).

5. FILSAFAT YUNANI

Sepanjang sejarah tercatat, bahawa pada masa pemerintahan Bani Umayyah dan Bani Abbas (dari tahun 40H sampai 232H) daerah-daerah

Islam sudah berkembang luas, dari Jazirah Arab sampai ke Persia, India, Afganistan, Khurasan dan bahkan orang Islam sudah sampai ke Indonesia dan Tiongkok (China).

Ke Barat, Islam meluas di seluruh Afrika, ke sekeliling Lautan Tengah, Al Jazair, Maroko dan Andalus (Sepanyol).

Ketika itu, yakni tahun 120H sampai 200H negeri-negeri Basrah dan Kufah, kemudian Baghdad dan Marwin, iaitu kota-kota tempat Khalifah sudah didiami oleh orang-orang Muslimin baru yang datang dari pelosopelosok dunia, kerana Iraq dan Marwin (Khurasan) adalah kedudukan Khalifah-khalifah yang terkenal.

Banyak orang-orang masuk Islam yang berasal dari orang Nasrani, Budha, Majusi dan juga ahli-ahli filsafat dari Yunani penganut-penganut faham Aristotel dan Plato. Pendita-pendita, rahib-rahib, dan guru-guru Injil tak sedikit yang masuk Islam.

Setelah mereka masuk Islam mereka lantas ikut membicarakan soal-soal i'tiqad, soal-soal ketuhanan dan soal-soal hukum, pada hal otak dan fikiran mereka masih dipengaruhi oleh kepercayaan-kepercayaan lama yang mereka anut dulu. Mereka belum banyak mengetahui Hadis dan Quran. Yang ada dalam kepala mereka hanyalah pengetahuan agama mereka yang lama atau kepintaran-kepintaran yang berdasarkan filsafat-filsafat Yunani.

Setelah muncul gerakan Muktazilah, banyak di antara mereka ini memasukinya kerana dalam gerakan ini aqal menjadi raja.

Ketika itu masuklah ke dalam Islam filsafat-filsafat Yunani, filsafat Aristotel dan Plato, ilmu mantik, ilmu logika yang semuanya mengangkat akal menjadi raja.

Khalifah al Ma'mun bin Harun Rasyid dengan niat baik demi kepentingan ilmu pengetahuan, menyuruh orang menterjemahkan kitab-kitab Yunani ke dalam bahasa Arab. Akan tetapi hal ini berakibat kecelakaan bagi Islam kerana filsafat-filsafat Yunani bercampur aduk ke dalam ruang agama Islam yang suci.

Di antara mereka yang baru masuk Islam ada pula yang berniat jahat terhadap Islam, yakni hendak menghancurkan Islam dari dalam dengan jalan memasukkan faham-faham Nasrani, faham Yahudi, faham Budha, faham Yunani dan pemikiran-pemikiran yang keliru yang bertentangan dengan sunnah Nabi dan ayat-ayat suci.

Nama-nama Ibnu Rawandi, Abu Isa al Warraq, Ahmad bin Haith, dan Fadhal al Hadis melihat fatwa-fatwanya yang jauh berbeza dari fatwa Ahlussunnah wal Jama'ah boleh digolongkan ke dalam orang yang masuk

Islam dengan niat jahat itu.

Sebagai contoh dapat dikemukakan, Ibnu Rawandi Imam kaum Muktazilah pernah mengarang buku yang dinamainya "At Taj" (mahkota). Di dalam bukunya ini dipertahankan pendapatnya, bahawa alam ini qadim, yakni tak berpermulaan adanya, sama dengan qadimnya Tuhan.

Di dalam kitabnya "az Zamradah" dipertahankannya pendapatnya bahawa risalah Nabi-nabi itu telah habis dengan matinya. Ia juga pernah mencemuhkan Kitab suci Al-Quran dengan mengatakan bahawa ia melihat ucapan-ucapan Aktsman bin Saifi lebih bagus dan lebih manis dari salah satu ayat dalam surat "Al Kauthar".

Oleh kerana itu, setiap umat Islam harus hati-hati membaca buku dankitab-kitab di mana tidak mustahil kadang-kadang terselit atau diselitkan faham-faham Muktazilah yang bertentangan dengan Quran dan Sunnah Nabi.

6. SUKA BERDEBAT

Ciri-ciri dari kaum Muktazilah ialah suka berdebat, terutama di hadapan umum. Barang siapa yang berlainan pendapatnya dengan mereka lantas diajak berdebat, diajaknya bertanding di hadapan umum, kerana mereka sangat yakin pada kekuatan akal mereka. Hampir 200 tahun dunia Islam digoncangkan oleh perdebatan-perdebatan dari kaum Muktazilah dengan tujuan untuk mengalahkan kaum Ahlussunnah wal Jama'ah.

Acara-acara perdebatan yang ditonjolkan mereka adalah:

1. Sifat-sifat Tuhan ada atau tidak.
2. Buruk dan baik siapa yang menetapkan akal, atau syarak.
3. Pembuat dosa besar kekal dalam neraka atau tidak.
4. Quran itu makhluk atau tidak.
5. Perbuatan manusia dijadikan manusia atau dijadikan Tuhan.
6. Tuhan Allah bisa dilihat di akhirat atau tidak.
7. Quran dapat dibuat manusia atau tidak.
8. Alam itu qadim atau hadis.
9. Syurga dan neraka kekal atau tidak.
10. Arwah itu berpindah-pindah atau tidak.
11. Tuhan itu wajib membuat yang baik dan yang lebih baik.
12. Mikraj dengan tubuh atau tidak.
13. Dan banyak lagi yang lain-lain.

Melihat keadaan kaum Muktazilah yang suka berdebat ini maka Imam

Abu Hasan al Asy'ari, Imam kaum Ahlusssunnh wal Jama'ah terpaksa meneladani kaum Muktazilah dengan lisan dan tulisan, dengan cara-cara perdebatan pula.

Pada fasal yang berikutnya akan kami huraikan perbezaan dan perdebatan yang tajam antara kaum Ahlussunnah dan kaum Muktazilah.

7. DASAR-DASAR POKOK PENGAJIAN MUKTAZILAH

Dasar-dasar pengajian Muktazilah berkisar pada 5 soal:

1. Tauhid (ke Esaan Tuhan).
2. Al'Adl (keadilan Tuhan).
3. Al Wa'du wal Wa'd (janji baik dan janji buruk)
4. Manzilah bainal manzilatein (tempat di antara dua tempat).
5. Amar ma'aruf dan nahi munkar.

Tauhid kaum Muktazilah tidak mengakui adanya sifat-sifat Tuhan, tetapi Tuhan adalah Zat yang tunggal tanpa sifat.

Tuhan mendengar dengan Zat-Nya, Tuhan melihat dengan Zat-Nya, Tuhan berkata dengan Zat-Nya. Sifat Tuhan tidak ada, kata kaum Muktazilah.

Kerana itu mereka memfatwakan dan bahkan pernah memaksa orang supaya meyakini bahawa Quran itu makhluk, bahawa Quran itu hadis, bukan kata Allah yang qadim sebagai I'tiqad kaum Ahlussunnah sunnah wal Jama'ah.

Fatwa ini telah menghebohkan dunia Islam dan membunuh beribu-ribu ulama Islam pada abad ke II Hijriyah dalam peristiwa yang dinamai "peristiwa Quran makhluk".

Pokok kedua dari pengajian Muktazilah ialah keadilan.

Tuhan Allah itu adil, kata mereka

Manusia dihukum oleh Tuhan kerana ia mengerjakan dosa dan diberi pahala oleh-Nya kalau ia membuat amal ibadat yang baik.

Oleh kerana itu – kata kaum Muktazilah, sekalian perbuatan manusia di atas dunia ini dibuat dan diciptakan oleh manusia sendiri, biar perbuatan baik atau perbuatan buruk. Semua pekerjaan manusia tak ada sangkut pautnya dengan Tuhan dan bahkan Tuhan tidak tahu apa yang akan dikerjakan oleh manusia.

Pokok ketiga tentang janji baik dan janji buruk.

Tuhan telah berjanji – kata kaum Muktazilah, bahawa siapa yang derhaka akan dihukum-Nya dan siapa yang mengerjakan pekerjaan baik akan diberi-Nya upah. Oleh kerana itu sekalian orang yang berbuat dosa

tidak akan diampuni-Nya lagi kalau ia meninggal sebelum taubat, dan akan terus masuk neraka tak keluar lagi. Ini sesuai dengan janji-Nya.

Akan tetapi, kalau orang Mukmin berbuat dosa maka ia dihukum dalam neraka di suatu tempat, lain dari tempatnya orang kafir. Nerakanya agak dingin, mereka tinggal di antara dua tempat, yakni antara syurga dan neraka. Inilah pokok keempat dari pengajian Muktazilah, iaitu "tempat di antara dua tempat".

Adapun "amar makruf" dan "nahi munkar" adalah wajib bagi setiap orang Islam, sama dengan kepercayaan kaum Ahlussunnah, akan tetapi yang makruf bagi kaum Muktazilah ialah hanya pendapat mereka, bukan makruf yang sesuai dengan Quran dan Hadis.

Berdasarkan pangkal yang lima ini banyaklah fatwa-fatwa kaum Muktazilah yang bertentangan dengan fatwa dunia Islam. Di dalam kitab-kitab Usuluddin terdapat banyak sekali perkataan "Khalifan lil Muktazilah" yang artinya "berbeza dengan faham Muktazilah".

Oleh kerana itu kemudian umat Islam telah sepakat menetapkan bahawa faham dan l'itiqad kaum Muktazilah adalah salah, tak sesuai dengan l'itiqad Nabi dan sahabat-sahabatnya, tidak sesuai dengan Quran dan Hadis.

Imam mereka yang dinamai "Qadhi Qudha" (Qadhi dari sekalian Qadhi) bernama Abdul Jabbar bin Ahmad (wafat: 415H). mengarang sebuah buku bernama "Syarah Usulil Khamsah" (Penjelasan tentang pokok yang lima) tebal 804 halaman di mana diterangkan panjang lebar pokok-pokok Keimanan Kaum Muktazilah yang lima.

Seluruh keterangannya bertentangan dengan l'itiqad Kaum Ahlussunnah wal Jama'ah. (Kitab yang ada pada kami cetakan "Wahbah", Kaherah 1965 M).

Kitab ini banyak juga disebarakan di Indonesia.

8. ALIRAN-ALIRAN DALAM KAUM MUKTAZILAH

Kaum Muktazilah akhirnya terpecah atas banyak aliran, kerana setiapnya mempergunakan akal nya masing-masing, sedang akal mereka itu tidak sama, akibat pendidikan mereka yang berlainan dan akibat zaman dan tempat mereka yang berbeza-beza.

Tetapi dalam satu hal mereka semuanya hampir sepakat, bahawa perbuatan manusia, gerak nya, diam nya, perkataannya, perbuatannya semuanya tidak dijadikan oleh Allah. Sebahagian mereka memfatwakan bahawa pekerjaan manusia diciptakan oleh manusia sendiri dan sebahagian mereka mengatakan bahawa semuanya terjadi sesuai dengan

undang-undang alam (Lihat Daeratul Ma'arif fi Qarnil Isyirin Juzuk VI halaman 423).

Di antara aliran-aliran yang terbesar dari kaum Muktazilah adalah:

1. Aliran Washiliyah, iaitu aliran Washil bin Atha.
2. Aliran Huziliyah, iaitu aliran Huzel al 'Allaf.
3. Aliran Nazamiyah, iaitu aliran Sayyar bin Nazham.
4. Aliran Haithiyah, iaitu aliran Ahmad bin Haith.
5. Aliran Basyariyah, iaitu aliran Basyar bin Mu'atmar.
6. Aliran Ma'mariyah, iaitu aliran Ma'mar bin Ubeid as Salami.
7. Aliran Mizdariyah, iaitu aliran Abu Musa al Mizdar.
8. Aliran Tsamariyah, iaitu aliran Thamamah bin Ar-rasy.
9. Aliran Hisyamiyah, iaitu aliran Hisyam bin Umar al Fathi.
10. Aliran Jahizhiyah, iaitu aliran Usman al Jahizh.
11. Aliran Khayathiyah, iaitu aliran Abu Hasan al Khayath.
12. Aliran Jubaiyah, iaitu aliran Abu Ali al Jubai.
13. Aliran aliran lain yang banyak lagi.

XI.

I'TIQAD KAUM MUKTAZILAH YANG BERTENTANGAN DENGAN I'TIQAD KAUM AHLUSSUNNAH WAL JAMA'AH

1. BURUK DAN BAIK DITENTUKAN OLEH AKAL

Kaum Muktazilah berpendapat, bahawa buruk dan baik ditentukan oleh akal. Mana yang baik kata akal baiklah dia dan mana yang buruk kata akal buruklah dia.

Kepercayaan seperti ini tidak dibenarkan oleh kaum Ahlussunnah wal Jama'ah, kerana yang menentukan buruk dan baik itu adalah Tuhan dan Rasul-Nya, atau katakanlah Qur'an dan sunnah, bukan akal.

Apa yang dikatakan baik oleh Syari'ah (Qur'an dan sunnah) maka baiklah ia dan apa yang dikatakan buruk olehnya buruklah ia. Pelaksana, bukan untuk menentukan hukum sesuatu. Yang sebenar-benarnya berhak menentukan hukum-hukum adalah Qur'an dan sunnah, yang lain tidak. Diakui oleh kaum Ahlussunnah bahawa akal itu diberi kuasa (hak) tertinggi untuk memahami tiap sesuatu, baik masalah yang kecil ataupun masalah yang besar, dan bahkan untuk mengenali wujud-Nya Allah dan sifat-sifat-Nya dipergunakan juga akal fikiran.

Diakui bahawa dalam al-Qur'an banyak sekali ayat yang menyuruh manusia mempergunakan akalnya dan mengejek orang-orang yang tidak mahu memakai akalnya.

Akan tetapi dalam menetapkan hukum, ini halal, ini haram, ini pahala, ini dosa dan menetapkan hal-hal yang terjadi di alam ghaib, seperti syurga dan neraka, hari hisab dan hari pembalasan, semuanya itu hanya ditetapkan oleh syariat dari Tuhan, kerana agama itu kepunyaan Tuhan, bukan kepunyaan akal.

Iniilah suatu pertentangan yang sangat tajam antara Muktazilah dan Ahlussunnah wal Jama'ah yang membawa akibat-akibat dalam hukum.

Kaum Ahlussunah wal Jama’ah menetapkan hukum buruk dan baik, sesuatu, bila Tuhan dan Rasul mengatakan bahawa hal itu buruk atau baik, walaupun akal manusia – katakanlah – bertentangan dengan itu. Kaum Muktaizilah “memutar erti” ayat-ayat Quran dan Hadis-hadis Nabi, kalau bertentangan dengan akal mereka.

Ulama-ulama Ahlussunah berpendapat bahawa akal manusia itu tidak tetap; satu kali sesuatu hal dikatakannya baik, tetapi pada masa lain hal itu juga dikatakannya buruk.

Dan pula akal itu berbeza-beza, akal orang-orang primitif lebih mudah darjatnya dari akal orang-orang yang telah mempunyai kecerdasan. Kalau hukum sesuatu ditetapkan oleh akal nescaya akan kacau bilaulah hukum itu.

Kadag-kadang akal orang sekarang (abad atom) lebih tinggi dari akal orang-orang dulu, tetapi kadang-kadang terjadi juga bahawa akal orang sekarang turun sampai ke darjat akal haiwan dibanding dengan akal orang-orang dahulu.

Pada suatu masa di zaman primitif bahawa bertelanjang atau separuh telanjang bagi wanita dianggap hal yang tidak apa-apa, boleh saja. Kemudian tiba zamannya akal manusia menjadi naik sehingga ditetapkan bersama bahawa telanjang atau separuh telanjang adalah buruk dan melanggar kesopanan; kemudian tiba lagi zaman sekarang bahawa telanjang atau separuh telanjang adalah lumrah, sebagai yang kita lihat di negeri-negeri Eropah yang telah maju dan moden. Orang Eropah sekarang (pada abad atom) sama akalnya dengan orang Afrika kuno, yang hidup di rimba raya Afrika di negeri Tarzan dulu, yakni sama-sama menganggap baik telanjang atau separuh telanjang bagi wanita sebagai yang banyak terlihat di pantai-pantai permandian di Eropah.

Akal orang “vrijdenker” pada abad-abad terakhir menetapkan bahawa Tuhan tidak ada.

Kerana itu menurut faham Ahlussunah wal Jama’ah – akal tidak boleh dipakai untuk menentukan dan menetapkan buruk baik sesuatu. Yang dapat dipakai ialah firman Tuhan dan sabda nabi.

Dalam syariat Islam, bahawa barang sesuatu pada mulanya boleh dikerjakan, tetapi ada syariat yang melarang maka sesuatu itu menjadi buruk, tak boleh dikerjakan lagi.

Umpamanya minum khamar (tuak) boleh saja, tetapi kemudian dilarang oleh Tuhan kerana merosak akal. Maka minum khamar itu menjadi haram hukumnya.

Jual beli dan berjudi pada mulanya boleh saja, kerana sama-sama usaha

untuk mencari wang, tetapi kemudian judi dilarang oleh syariat dan jual beli dihalalkan dan bahkan dianjurkan. Maka judi menjadi buruk dan haram hukumnya, sedang jual beli menjadi baik dan harus hukumnya atau sunat.

Tuhan berfirman:

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا ﴿١٥﴾ (الاسراء: ١٥)

Ertinya: "Dan Kami kata Tuhan: Tidak akan menghukum seseorang, kecuali sesudah Kami kirim Rasul-rasul terlebih dahulu" (Israk: 15)

Huraian ayat ini ialah, bahawa seseorang tidak akan dihukum kerana mengerjakan sesuatu, kecuali kalau hal itu sudah dilarang oleh Rasul yang membawa hukum Tuhan.

Di dalam hukum pidana yang berlaku di Indonesia ada suatu prinsip yang sama dengan I'tiqad kaum Ahlussunnah wal Jama'ah, iaitu bahawa setiap orang tidak boleh dianggap bersalah, kecuali kalau ia melanggar hukum yang tertulis dalam undang-undang (K.U.H.P. Bab I Pasal I).

Nah, kalau ada seseorang atau segolongan yang mengatakan ketika membahas sesuatu soal agama, bahawa hal itu tak masuk akal, bahawa hal itu tidak mungkin jadi, dan lain-lain sebagainya, maka orang itu penganut faham Mu'tazilah yang sesat. Tetapi kalau ada orang mengatakan bahawa hal itu terlarang, bahawa hal itu tidak boleh dibuat kerana Tuhan dan Rasul melarangnya, maka orang itu penganut faham Ahlussunnah wal Jama'ah.

Hal ini dapat menjawab pertanyaan orang yang selalu bertanya: "Apakah perbezaannya antara Mu'tazilah dan Ahlussunnah wal Jamaah itu?"

Ketika sampai menulis ini, saya pengarang buku ini teringat suatu pendapat dari seorang Guru Besar pada salah satu universiti di Indonesia yang biasa mengajarkan agama Islam dalam kuliahnya, bahawa miraj Nabi Muhammad s.a.w. dengan roh dan tubuh tidak masuk akal, katanya.

Pendapat ini ditulis dalam suatu buku kecil karangannya.

Rupanya orang ini penganut fahaman Mu'tazilah.

Baik juga ditegaskan sekali lagi, bahawa ada dua buah kitab tafsir Quran yang satu sama lain bertentangan begitu rupa cara penafsirannya, iaitu:

1. Tafsir "al-Kas-syaf" karangan Zamakhsyari (meninggal 538H), Imam kaum Mu'tazilah yang banyak sekali menafsirkan Quran menurut akal, sesuai dengan mazhabnya, tanpa memperdulikan hadis-

hadis yang menafsirkan ayat-ayat itu.

2. Tafsir "At-Thabari", karangan Ibnu Jurer (meninggal 319 H.) Imam kaum Ahlussunnah wal Jama'ah yang menafsirkan Quran menurut dasar dan menurut hadis-hadis Nabi Muhammad s.a.w.

Akan tetapi, baik ditegaskan sekali lagi bahawa kaum Ahlussunnah bukan membuang akal itu sama sekali. Akal dipakai juga, tetapi hanya untuk meneliti, bukan untuk mengadakan hukum.

Dalam al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang menyuruh kita memakai akal itu.

Banyak sekali ayat-ayat dalam al-Quran yang diakhiri dengan anjuran.

أَفَلَا تَعْقِلُونَ

Ertinya: Tidakkah kamu berfikir tentang itu?"

Ayat ini tersebut dalam surah al-Baqarah 44 dan 76, surah Ali Imran 65, surah Al-An'am 32, surah Al-A'raf 169, surah Yunus 16, surah Hud 51, surah Yusuf 109, surah Anbiya' 10 dan 67, surah al-Mukminun 80, surah al-Qasas 60 dan surah as-Syaffat 138.

Oleh kerana itu kaum Ahlussunnah biasa juga mengemukakan dalil-dalil, bukan saja menurut naqal. (Quran dan sunnah) tapi juga menurut akal, sekadar alat peneliti dan alat penguatkan dalil, bukan untuk menetapkan hukum.

ALLAH TIDAK MEMPUNYAI SIFAT

Kaum Muktazilah mengatakan bahawa Tuhan tidak mempunyai sifat.

Tuhan mendengar dengan Zat-Nya, Tuhan melihat dengan Zat-Nya dan Tuhan berkata dengan Zat-Nya.

Kata mereka, dasar faham ini ialah tauhid. Kalau Tuhan pakai sifat maka itu bererti Tuhan dua, iaitu Zat dan Sifat.

Fahaman ini bertentangan dengan fahaman Ahlussunnah wal Jama'ah yang mengatakan bahawa Tuhan mempunyai sifat, bukan satu bukan dua, tetapi banyak. Ada sifat yang mesti (wajib) ada pada Tuhan, ada yang mustahil (tidak mungkin) ada pada Tuhan dan ada yang harus ada pada Tuhan.

Di dalam al-Quran termaktub begini:

هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلِيمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ
هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ﴿٢٢﴾ (الحشر: ٢٢)

Ertinya: "Dialah Tuhan, tiada Tuhan selain Dia, yang mengetahui yang tersembunyi dan yang terang. Dia Yang Pengasih dan Penyayang" (Al-Hasyar: 22)

Dalam ayat ini terang ada nama Zat, iaitu Allah (Tuhan) dan ada sifat-Nya iaitu "alimun" (yang mengetahui).

Menurut tata bahasa Arab "alimun" di sini adalah sifat bagi Allah. Semuanya orang Arab dan orang yang mengaji bahasa Arab, mengetahui hal ini. Quranul Karim diturunkan dalam bahasa Arab, kerana itu harus diertikan Quran itu sesuai dengan tata bahasa Arab.

Dalam ayat yang lain ada firman Tuhan begini:

هُوَ اللَّهُ الْخَلِيقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ ﴿٢٤﴾ (سورة الحشر: ٢٤)

Ertinya: "Dialah Tuhan, Yang mengadakan sesuatu, Pencipta dan pembentuk rupa" (Al-Hasyar: 24)

Menurut tata bahasa Arab, bahawa Al-Khaliq, Al Bari' dan Al-Musawwir adalah sifat bagi Allah, Tuhan mengkhabarkan dirinya dalam Quran bahawa Ia mempunyai sifat Yang menjadikan, Yang menciptakan dan Yang membentuk segala rupa.

Pendeknya, kalau dibalik ayat-ayat Quran akan terdapat banyak sekali yang menyatakan bahawa Tuhan mempunyai sifat.

Maka hairanlah kita, kenapakah kaum Mu'tazilah berfaham bahawa Tuhan tidak mempunyai sifat?

Kaum Mu'tazilah khuatir kalau-kalau Tuhan menjadi dua, iaitu sifat dan Zat, yang menghilangkan dasar tauhid. Kata mereka.

Tidak begitu, kata kaum Ahlussunnah wal Jama'ah. Sifat Tuhan adalah sifat yang qadim yang berdiri di atas zat yang qadim.

Contohnya dapat dilihat seperti kertas yang ada pada kita. Kertas itu bersifat dengan putih, putih terletak di atas kertas. Apakah ada orang berakal

di dunia yang mengatakan bahawa kertas dan putihnya menjadi dua? Amat tolol orang yang berkata begitu.

Tuhan Yang Maha Esa itulah yang menjadikan sesuatunya dengan kudrat dan iradat-Nya.

Imam Ghazali, seorang Imam kaum Ahlussunnah wal Jama'ah (meninggal 505H.) menerangkan dalam kitab Ihya Ulumuddin begini:

"Pokok kesepuluh:

Bahawasanya Allah S.W.T. mengetahui dengan pengetahuan, hidup dengan kehidupan, kuasa dengan kekuasaan, mendengar dengan pendengaran dan melihat dengan penglihatan. Tuhan itu mempunyai sifat yang qadim yang terletak di atas zat yang qadim.

Orang yang mengatakan bahawa ia tahu dengan tidak berpengetahuan sama dengan mengatakan ia kaya tanpa mempunyai harta atau alim tanpa mempunyai ilmu dan tanpa ada yang diketahuinya.

Pengetahuan, yang diketahui dan orang yang mengetahui ketiga-tiganya tidak bisa bercerai, seperti pembunuhan, yang terbunuh dan si pembunuh ketiga-tiganya tak bisa bercerai.

Tidak ada si pembunuh kalau tak ada pembunuhan dan yang dibunuh, tak masuk akal ada yang dibunuh dengan tidak ada pembunuhan dan pembunuh.

Begitulah tidak masuk akal orang yang alim tanpa ilmu, ada ilmu tanpa ada yang diketahui atau ada yang dimaklumi dengan tidak ada orang yang memaklumi.

Ketiga-tiganya, kata Imam Ghazali bertali erat tak boleh bercerai menurut akal. Kalau ada orang yang menceraikan orang alim dengan ilmu, ia juga tentu boleh menceraikannya dengan yang diketahuinya.

Kesimpulannya: Kalau Tuhan tidak mempunyai sifat sebagai I'tikad kaum Mu'tazilah samalah Ia (Tuhan) dengan orang yang kaya tapi tak mempunyai harta. Hal ini mustahil tak masuk akal adanya".

Demikian filsafat Imam Ghazali membantah kaum Muktazilah. (Lihat kitab "Ihya Ulumuddin" Juzuk 1 halaman 109 dan 110).

3. QURAN MAKHLUK

Kaum Muktazilah pada abad ke II dan ke III Hijriyah telah menggoncangkan umat Islam dengan keterangannya yang mengatakan bahawa Quran itu makhluk, bukan sifat Allah yang qadim.

Kepercayaan ini kelanjutan dari faham mereka bahawa Tuhan tidak mempunyai sifat.

Kaum Ahlussunnah wal Jama'ah berpendapat, bahawa Quran al-Karim itu kalam Allah dan sifat Allah yang Qadim, bukan makhluk yang baru.

Tuhan bersama sifat-Nya adalah Qadim, tidak berpermulaan ada-Nya.

Kalam Tuhan Allah yang qadim itu diperdengarkan kepada Malaikat Jibril dan dijadikan bersuara dan berhuruf. Malaikat Jibril membawakan kepada Nabi Muhammad s.a.w. sebagai wahyu Tuhan.

Nabi membacakan kepada sahabat-sahabat beliau yang menuliskannya di atas kertas sebagai yang kita lihat dan kita baca sekarang.

Jadi, pokok pangkalnya apa yang tertulis dalam Mashaf sekarang adalah kalam Allah yang qadim, kata kaum Ahlussunnah wal Jama'ah.

Kalau yang dikatakan huruf itu makhluk dan suara yang tertulis di atas kertas maka itu masuk akal, tetapi kalau kalam Allah yang berdiri di atas Zat yang qadim dikatakan makhluk maka hal itu adalah penyelewengan besar.

Dalam ilmu bahasa yang moden sekarang dikatakan juga bahawa "bahasa" ialah ucapan fikiran manusia dengan teratur dengan memakai alat bunyi atau alat tulisan.

Jadi bahasa itu dibahagi dua:

1. Bahagian madi atau isi, iaitu fikiran dan perasaan manusia yang terletak dalam diri manusia.
 2. Bahagian lahir atau bentuk, iaitu bunyi atau tulisan yang teratur.
- Tidak akan ada bahasa kalau tak ada fikiran dan perasaan.

Pada hakikatnya yang dinamakan bahasa (kalam) adalah yang madi atau isi tadi, adapun suara atau tulisan adalah bentuk yang dilahirkan sebagai manifestasi dari isi hati tadi.

Nah, begitu juga faham Ahlussunnah wal Jama'ah.

Ada "Kalam nafsi" namanya, iaitu bahasa dalam fikiran dan perasaan tadi. Ia tidak punya huruf dan tidak punya suara. Adapun yang tertulis atau yang dibunyikan dari suara itu adalah madlunya, iaitu kelahiran dari bahasa "Kalam nafsi" tadi

Kalam Allah yang qadim adalah sifat Allah, yang tidak berhuruf dan tidak bersuara, adapun yang tertulis dalam mashaf dan yang dibaca oleh umat Islam setiap hari dan setiap malam adalah "madhul" (bentuk yang dirupakan) dari Kalam Allah yang qadim tadi.

Kerana itu, kalau kita berkeyakinan bahawa Kalam Allah itu sifat Allah

yang qadim yang berdiri di atas Zat-Nya yang qadim, maka tidaklah layak kalau madlulnya, iaitu Quran suci dikatakan makhluk.

Begitulah l'itiqad kaum Ahlussunnah wal Jama'ah.

Imam Ahmad bin Hanbal dipukul separuh mati, tetapi ia tak mahu mengatakan bahawa Quran itu makhluk, tetapi tetap bibirnya mengatakan bahawa Quran itu Kalam Allah yang Qadim.

Imam Buwaithi disiksa sampai mati, kerana ia tak mahu mengakui bahawa Quran itu makhluk, kerana kalau kita biasakan mengatakan Quran makhluk maka hal itu boleh merembet kepada makhluknya Kalam Allah yang qadim yang jadi asal dari Quran yang kita baca sekarang ini.

Dalam sebuah syair bahasa Arab klasik, tersebut begini:

إِنَّ الْكَلَامَ لَفِي الْفَوَادِ وَأَنْشَأَ : جُعِلَ اللَّسَانُ عَلَى الْفَوَادِ دَلِيلًا

Ertinya: "Bahawasanya yang dikatakan kalam adalah yang dalam hati, sedang suara yang keluar dari lisan itu hanyalah bentuk yang lahir dari apa yang ada dalam hati itu".

Sekarang ditegaskan lagi bahawa sifat Kalam nafsi Tuhan tidak berhuruf bersuara dan itulah sifat Allah yang qadim, sedang yang tertulis dalam mashaf dan yang dibaca dengan lisan adalah bentuk lahir dari Kalam Nafsi Tuhan yang qadim itu.

Oleh kerana itu tidak layak atau tidak pantas atau tidak boleh kalau mengatakan bahawa Quran itu makhluk.

Cubalah perhatikan ayat di bawah ini:

إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (النحل : ٤٠)

Ertinya: "Sesungguhnya bila Kami menghendaki sesuatu, Kami hanya mengatakan kepadanya "Kun" (Jadilah). Lalu jadilah ia (An-Nahl: 40)

Berkata Imam Baihaqi, ahli hadis yang terkenal (meninggal 458 H.): "Kalau Quran itu makhluk – sebagai faham Muktazilah – tentulah yang menjadikan alam ini makhluk, bukan Khaliq, kerana "kun" itu adalah Quran. Ini mustahil, kata Imam Baihaqi, bagaimana perkataan-Nya dijadikan oleh

perkataan-Nya? Waktu sebelum “kun” dijadikan, siapakah yang menjadikan alam? Wah ini kecoh.

Yang benar ialah I'tiqad kaum Ahlusunnah wal Jama'ah, bahawa “kun” itu adalah Kalamullah, sifat Tuhan yang qadim yang berdiri atas Zat yang qadim. Tuhan bersama sifat-Nya adalah satu, tunggal dan ialah yang menjadikan alam ini.

Perhatikan lagi dengan saksama ayat Tuhan di bawah ini:

الرَّحْمَنُ عَلَّمَ الْقُرْآنَ خَلَقَ الْإِنْسَانَ (الرحمن: ١-٣)

Ertinya: “Tuhan yang Pemurah, Dia telah mengajarkan Quran dan telah menjadikan insan” (Ar-Rahman: 1-3)

Berkata Imam Baihaqi dalam kitab “I'tiqad begini:

“Pada ketika Tuhan membariskan dalam sebutan-Nya – dalam ayat ini – antara Quran yang kalam-Nya dan sifat-Nya dengan insan yang makhluk-Nya, Ia menyebutkan “mengajarkan” pada Quran dan “menjadikan”, kepada insan. Kalau Quran itu makhluk sama dengan insan tentu Tuhan akan berfirman begini:

الرَّحْمَنُ خَلَقَ الْقُرْآنَ الْإِنْسَانَ

Ertinya: “Ia Tuhan yang menjadikan Quran dan menjadikan insan”.

Demikian Imam Baihaqi.

Perhatikan lagi ayat di bawah ini yang lebih memperdalam erti ayat dalam surah ar-Rahman tadi:

أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ (الاعراف: ٥٤)

Ertinya: “Ketahuilah!” Hak Tuhan mencipta dan memerintah” (Al-A'raf: 54).

Antara perkataan “mencipta” dan “memerintah” dibatas dengan perkataan “dan” yang menunjukkan perbezaan antara yang dua itu.

Dapat pula dilihat dengan mata hati yang halus pada ayat ini, bahawa “perkataan Tuhan” bukan “makhluk Tuhan”.

Lebih jauh bacalah dan teliti ayat Quran di bawah ini:

وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ
حَتَّى يَسْمَعَ كَلِمَ اللَّهِ (التوبة: ٦)

Ertinya: "Dan jika salah seorang dari orang musyrik minta perlindungan kepada engkau maka berilah perlindungan, sampai ia mendengar Kalam Allah" (At-Taubah: 6)

Jelas dan nyata dalam ayat ini bahawa Quran itu dinamai Kalam Allah, bukan makhluk Allah. Dan tersebut dalam Kitab Hadis Sunan Abu Daud, pada juzuk ke 4, halaman 235 begini:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَوِّذُ الْحَسَنَ
وَالْحُسَيْنَ «أُعِيدُكُمْ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَةٍ
وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَةٍ» ثُمَّ يَقُولُ: كَانَ أَبُوكُمْ إِبْرَاهِيمُ يُعَوِّذُ بِهِمَا إِسْمَاعِيلَ
وَإِسْحَاقَ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ: هَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْقُرْآنَ لَيْسَ بِمَخْلُوقٍ.
رواه أبو داود . سنن أبو داود الجزء الرابع صحيفه ٢٣٥

Ertinya: Dari Ibnu Abbas beliau berkata: Adalah Nabi Muhammad s.a.w. minta perlindungan bagi Hasan dan Husein "Saya minta perlindungan untukmu keduanya dengan kalimah Allah yang sempurna dari tipu daya syaitan dan sekalian yang berbisa, dan dari sekalian mata yang dengki." Lalu Nabi berkata: "Adalah bapak kamu (Nabi Ibrahim) minta perlindungan untuk Ismail dan Ishak dengan doa itu. Berkata Abu Daud: Ini adalah dalil yang kuat untuk menetapkan bahawa Quran itu bukan makhluk. (Hadis dirawikan Imam Abu Daud – lihat Sunan Abu Daud juzuk IV hal. 235).

Di dalam doa itu dikatakan oleh Nabi: Minta perlindungan dengan Kalimat Allah yang sempurna (al-Quran). Andai kata Quran itu makhluk tentu Nabi Muhammad s.a.w. tidak minta perlindungan dengan makhluk.

Berkata Imam Ghazali dalam kitab Ihya' Ulumuddin pada bahagian "Aqaidul Aqaid" begini:

"Pokok keenam".

Bahawasanya Tuhan berkata dengan perkataan. Perkataan itu suatu sifat berdiri di atas **zat-Nya**, tidak bersuara dan tidak berhuruf. Perkataannya itu tidak sama dengan perkataan lain Tuhan sebagaimana zat-Nya tidak serupa dengan zat lain. Perkataan yang sebenarnya ialah "kalam nafsi" yang terletak dalam diri seseorang, tidak berhuruf dan tidak bersuara. Kadang-kadang "kalam nafsi" itu dilahirkan dengan suara dan huruf, kadang-kadang dengan gerak-geri dan kadang-kadang dengan isyarat". Demikian Imam Ghazali (lihat "Ihya 'Ulumuddin" juzuk 1 hal. 108).

Dengan ucapan ini Imam Ghazali meyakinkan kita, bahawa "Kalam Nafsi" dari Tuhan itu adalah sifat Tuhan yang qadim. Adapun huruf-huruf yang tertulis dalam mashaf, atau suara-suara yang kedengaran dari mulut seseorang ketika membaca Quran adalah "madlul" dari Quran yang qadim yang berdiri di atas Zat Tuhan itu.

Kerana itu yang hadis (baru) ialah hanya huruf-huruf atau suara-suara, tetapi Kalam Tuhan yang ditunjukkan oleh huruf-huruf dan suara itu adalah Qadim, bukan baru dan bukan makhluk.

Kerana itu sebagai kami katakan di atas, Imam Ahmad bin Hanbal, pembangun mazhab Hanbali tidak mahu mengatakan Quran itu makhluk, walaupun ia disiksa dalam penjara beberapa tahun, begitu juga Imam Buwaithi murid utama Imam Syafi'e tidak mahu mengatakan Quran makhluk walaupun ia disiksa sampai mati dalam penjara, kerana kalau Quran itu makhluk, berarti bahawa kita meniadakan sifat tuhan dan menjadikan sifat yang qadim menjadi hadis.

Hanya orang-orang Muktazilah berkeras kepala mengatakan bahawa Quran (Kalamullah) **itu** makhluk. Fatwa yang sesat lagi menyesatkan!

4. MEMBUAT DOSA BESAR

Pangkal masalah yang menceraikan Washil bin 'Atha dengan gurunya Syeikh Hasan Bashri, seorang Tabi'in di Basrah (Wafat: 110H.) ialah "Masalah orang mu'min yang mengerjakan dosa besar, tetapi tidak taubat sebelum mati".

Imam Hasan Basri berpendapat, bahawa orang mukmin yang kebetulan mengerjakan dosa besar seperti membunuh manusia, menderhakai ibu bapa, dan lain-lain tidak menjadi **kafir** dengan perbuatannya itu. Ia tetap orang mukmin, tetapi mukmin yang derhaka.

Kalau ia meninggal sebelum taubat, ia dihukum dalam neraka beberapa waktu, tapi kemudian dikeluarkan dan dimasukkan ke dalam syurga setelah

selesai menjalankan hukumannya.

Washil bin 'Atha', Imam kaum Mu'tazilah berpendapat lain. Orang mu'min yang mengerjakan dosa besar dan mati atas dosanya tidak lagi mukmin dan tidak pula kafir tetapi di antara kafir dan mukmin.

Ia dimasukkan ke dalam neraka buat selama-lamanya seperti orang-orang kafir, tetapi hukumannya diringankan, nerakanya tidak sepanas neraka orang-orang kafir.

Inilah yang dinamakan oleh orang Mu'tazilah "Manzilah bainal manzilatein", atau "tempat di antara dua tempat".

Fatwa ini tidak sesuai dengan kaum Ahlussunnah wal Jama'ah, kerana menurut faham mereka tempat di akhirat hanya dua, kalau tidak syurga, ya neraka.

Orang mukmin yang mengerjakan dosa besar dan mati sebelum taubat, maka orang itu tetap mu'min, disembahyangkan, dimandikan dan dikuburkan sebagai orang mu'min. Pada hakikatnya ia mukmin yang derhaka kepada Tuhan.

Orang macam itu diakhirat nanti – menurut keyakinan kaum Ahlussunnah wal Jama'ah – akan mendapat beberapa kemungkinan:

1. Boleh jadi dosanya diampuni saja oleh Tuhan dengan kemurahan-Nya, kerana Tuhan itu Pengasih dan Pemurah, sesudah itu ia dimasukkan ke dalam syurga, tanpa hukuman.
2. Boleh jadi ia dapat syafaat dari Nabi Muhammad s.a.w. yakni dibantu oleh Nabi Muhammad s.a.w. sehingga ia dibebaskan Tuhan dan tidak mendapat hukuman dan langsung masuk syurga.
3. Kalau yang dua di atas tidak didapat maka ia akan dihukum dan dimasukkan ke dalam neraka buat seketika, dan akhirnya dikeluarkan sesudah menjalani hukuman dan dimasukkan ke dalam syurga, kekal selama-lamanya kerana ia orang mukmin pada waktu di dunia.

Inilah 3 kemungkinan bagi orang mukmin yang kebetulan mengerjakan dosa besar dan tidak taubat sebelum mati. Begitulah l'itiqad kaum Ahlussunnah wal Jama'ah.

l'itiqad ini berdasarkan ayat-ayat Quran dan hadis-hadis yang sahih. Tuhan berfirman begini:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ
وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا (النساء : ٤٨)

Ertinya: Bahwasanya Tuhan tidak mengampuni dosa seseorang kalau ia dipersekutukan, tetapi diampuninya selain daripada itu bagi siapa yang dikehendaki-Nya. Siapa yang mempersekutukan Tuhan sesungguhnya ia telah memperbuat dosa yang sangat besar" (An-Nisa': 48)

Jadi menurut ayat ini siapa saja yang membuat dosa besar atau kecil, kalau dosa itu tidak mempersekutukan Tuhan, maka ia bisa diampuni oleh Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang. Tidak sebagai l'itiqad kaum Muktazilah yang mengatakan bahawa sekalian pembuat dosa besar menjadi kafir dan mausk neraka langsung buat selama-lamanya.

Di dalam sebuah hadis diterangkan begini:

فَيَقُولُ: وَعِزَّتِي وَجَلَالِي وَكِبْرِيَاءِي وَعَظَمَتِي
لَأُخْرِجَنَّ مِنْهَا مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. رواه البخاري.
صحيح البخاري ج. ٤ ص ٢١١

Ertinya: Maka Tuhan berfirman: Demi KegagahanKu, demi KebesaranKu, demi KetinggianKu dan demi KeagunganKu, Aku akan dikeluarkan dari neraka sekalian orang yang mengucapkan "Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah" (HSR Bukhari – Sahih Bukhari IV halaman 211).

Teranglah menurut hadis ini bahawa ada "sekumpulan manusia" yang sesudah kena hukum dalam neraka lantas dikeluarkan dan dimasukkan ke dalam syurga. Inilah mereka orang-orang mukmin yang derhaka dengan meperbuat dosa ketika hidupnya.

Selain daripada itu Nabi Muhammad s.a.w. menerangkan pada suatu hadis begini:

عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 أَتَانِي آتٍ مِنْ رَبِّي فَأَخْبَرَنِي أَنَّهُ مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يَشْرِكُ بِاللَّهِ
 دَخَلَ الْجَنَّةَ (قُلْتُ) وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ قَالَ وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ.
 رواه البخاري ومسلم

Ertinya: Dari Abu Dzar r.a. ia berkata: Berkata Rasulullah s.a.w.: "Datang pesuruh Tuhan mengkhabarkan kepada saya, bahawa barangsiapa yang meninggal, sedang ia tidak mempersekutukan Tuhan sedikitpun, ia akan masuk syurga". Lalu Abu Dzar berkata: "Walaupun ia pernah berzina dan mencuri"? Jawab Rasulullah: "Ya, walaupun ia pernah berzina dan mencuri" (hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, lihat kitab "Lu'lu' wal Marjan, halaman 19 jilid 1).

Jadi, ada penduduk neraka yang kemudian dikeluarkan.

Dapat diambil kesimpulan dari ayat-ayat dan hadis-hadis ini, bahawasanya orang yang mengerjakan dosa tidak kekal dalam neraka sebagai l'itiqad kaum Muktazilah – tetapi akan keluar pada suatu waktu sesudah menjalani hukuman. Inilah l'itiqad kaum Ahlussunnah wal Jama'ah.

5. TUHAN TIDAK DAPAT DILIHAT

Kaum Muktazilah memfatwakan bahawa Tuhan tidak boleh dilihat walaupun dalam syurga, kerana hal itu akan menimbulkan tempat seolah-olah Tuhan ada dalam syurga atau di mana Ia dapat dilihat. Imam Kaum Muktazilah, Zamakhsyari (wafat: 528H) sangat keterlaluan, sehingga dikatakannya bahawa yang ber'itiqad bahawa Tuhan boleh dilihat walaupun dalam syurga, adalah kafir, keluar dari Islam, katanya (Lihat Tafsir Kasyaf juzuk I, halaman 179).

Fahaman ini berlawanan dengan fahaman kaum Ahlussunnah wal Jama'ah, yang berpendapat bahawa Tuhan akan dilihat oleh penduduk syurga, oleh hamba-hambanya yang soleh yang banyak mengenal Tuhan ketika hidup di dunia.

Dalilnya adalah firman Tuhan:

وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاصِرَةٌ ۖ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ۚ (القيامة: ٢٢-٢٣)

Ertinya: Beberapa muka di hari itu bercahaya gilang-gemilang, melihat kepada Tuhannya" (Al-Qiyamah: 22 – 23).

Jelas dalam ayat ini firman Tuhan menerangkan bahawa Tuhan dapat dilihat dalam syurga Jannatunna'im.

Maka hairanlah kita melihat jalan fahamannya kaum Muktazilah yang mengatakan bahawa tuhan tidak boleh dilihat walaupun dalam syurga sekalipun.

Bagaimana caranya manusia melihat Tuhan dalam syurga itu, baiklah kita serahkan kepada Tuhan bagaimana cara-caranya, tapi yang penting kita wajib mengi'tiqadkan bahawa Tuhan boleh dilihat dan akan dilihat dengan mata kepala.

Dan firman Tuhan lagi dalam soal ini:

لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ ۖ (يونس: ٢٦)

Ertinya: "Bagi orang yang membuat kebaikan mendapat pahala dan tambahan" Yunus: 26)

Erti ayat ini ialah bahawa orang-orang yang membuat amal soleh akan dapat pahala, yakni upah atas usaha mereka dan akan diberi pula suatu tambahan. Menurut tafsir "Jalalein", bahawa yang dimaksudkan dengan "tambahan" ini ialah melihat Tuhan dengan mata kepala, sebagai yang diterangkan dalam hadis-hadis imam-imam Bukhari dan Muslim.

Dan Tuhan dalam ayat yang lain berfirman:

كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّحَجُونَ ۚ (المطففين: ١٥)

Ertinya: Jangan! Mereka pada hari itu terdinding dari Tuhannya (al-Mutafifin: 15)

Berkata Imam Malik: Ketika Tuhan terdinding dari musuh-musuh Tuhan (kaum kafir) maka Ia memperlihatkan diri-Nya kepada wali-walinya (kaum mu'minin). Andai kata Tuhan tidak dapat dilihat oleh orang mukmin tentulah Tuhan tidak menghinakan orang kafir yang terdinding dari Tuhannya, begitulah Imam Maliki memberi komentar dalam ayat ini (Lihat Syarah Jauharatut Tauhid, halaman 67).

Dan Tuhan berfirman mengkhabarkan "tahiyah" ahli syurga ketika menemui Tuhan.

تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ، سَلَامٌ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا (الأحزاب: ٤٤)

Ertinya: Penghormatan mereka (orang-orang Mukmin itu) pada hari mereka menemui-Nya ialah: "Salam, dan Dia menyediakan pahala yang mulia bagi mereka" (Al-Ahzab: 44)

Dalam ayat ini dinyatakan bahawa orang mukmin di dalam syurga pada ketika menemui Tuhan mengucapkan "salam" sebagai kata penghormatan.

Berkata Imam Asfaraini dalam kitab Tabshir: Kalimat "liqa'" (bertemu) dalam bahasa Arab bererti lihat melihat apa lagi bertemu antara dua yang tidak boleh bersentuh zat-Nya.

Jadi, erti ayat ini ialah ketika orang mukmin melihat Tuhan dalam syurga, maka mereka memberi salam kepada Tuhan dengan ucapan Salam.

Hal ini dihubungkan dengan sebuah ayat yang lain dalam Surah Yasin ayat ke 58 yang ertinya begini: "Salam" perkataan penghormatan diterimanya dari Tuhan yang pemurah".

Nyatalah bahawa ayat ke 44 surah al-Ahzab ini menerangkan dengan jelas bahawa Tuhan itu dapat dilihat dalam syurga.

Di dalam hadis Nabi dikatakan:

إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ عَيَانًا. رواه البخاري ومسلم

Ertinya: Bahawasanya kamu kata Nabi akan melihat Tuhanmu senyata-nyatanya (Riwayat Imam Bukhari. Sahih Bukhari juzuk IV halaman 200).

Dan lagi tersebut dalam kitab hadis:

إِنَّ نَاسًا قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَالَ: هَلْ تَضَارُونَ فِي رُؤْيَا الشَّمْسِ لَيْسَ دُونَهَا سَحَابٌ قَالُوا: لَا، قَالَ: أَنْتُمْ تَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَذَلِكَ. رواه البخاري ومسلم

Ertinya: Bahawasanya beberapa orang bertanya "Hai Rasulullah, apakah dapat kita melihat Tuhan di akhirat, maka beliau menjawab: "Adakah matamu rosak kalau melihat matahari dan bulan dengan tidak berlingung? Jawab orang-orang itu: "Tidak Ya Rasulullah", Nah, kata Nabi Muhammad s.a.w., begitulah engkau akan melihat Tuhanmu nanti serupa itu" (H. Riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Sahih Bukhari juzuk IV halaman 200).

Dan tersebut dalam kitab hadis:

عن صهيب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ يَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى تُرِيدُونَ شَيْئًا أَزِيدُكُمْ؟ فَيَقُولُونَ: أَلَمْ تُبَيِّضْ وُجُوهَنَا؟ أَلَمْ تُدْخِلْنَا الْجَنَّةَ وَتُخْرِجْنَا مِنَ النَّارِ؟ فَيُكْشَفُ الْحِجَابُ فَمَا أُعْطُوا شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّظَرِ إِلَى رَبِّهِمْ. رواه مسلم

Ertinya: Dari Shueib r.a. beliau berkata, bahawasanya Rasulullah s.a.w. berkata: Apabila masuk ahli syurga ke dalam syurga, Tuhan berkata kepada mereka: Adakah kamu menghendaki sesuatu supaya Kami tambah? Mereka menjawab: Apa lagi? Engkau sudah memutihkan muka kami dan Engkau sudah memasukkan kami ke syurga dan membebaskan kami dari neraka? Maka ketika itu Tuhan membuka "hijab" (dinding) tidak ada sesuatu nikmat yang lebih mereka senangi selain melihat Tuhan.

(Hadis riwayat Imam Muslim – Sahih Muslim Juzuk 1 halaman 91).

Terang menurut hadis ini bahawa penduduk syurga akan melihat Tuhan dan itulah nikmat yang paling tinggi dan yang paling mereka sukai.

Pendeknya banyak sekali hadis-hadis Nabi yang menyatakan bahawa Tuhan akan dapat dilihat dengan mata kepala di akhirat nanti, sebagai tambahan upah bagi orang yang beramal saleh, kerana melihat Tuhan sangatlah lazatnya dan itulah yang dicita-cita oleh sekalian ahli syurga.

Kerana itu dunia Islam seluruhnya menganggap salah fatwa kaum Muktazilah yang menentang hadis-hadis itu dan itu pulalah sebabnya maka kaum ini dinamai Muktazilah, iaitu kaum yang menyisihkan diri dari fahaman dan kepercayaan umat Islam yang ramai.

Kaum Ahlussunnah mempercayai dan menyakini sunah-sunah Nabi, dan kerana itu mereka dinamai kaum Ahlussunnah, yakni kaum yang mengikut sunah Nabi dan sunah sahabat-sahabat Nabi yang pilihan.

Kaum Muktazilah telah tersesat dalam mengertikan ayat Quran yang termaktub dalam surah al-An'am ayat ke 103 begini:

لَا تَدْرِكُهُ الْبَصَرُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْبَصَرَ (الأنعام: ١٠٣)

Diertikan mereka dengan:

"Dia (Tuhan) tidak dapat dilihat dengan mata kepala dan Ia (Tuhan) melihat mata kepala" (Al-An'am: 103)

Ada tafsir kaum Muktazilah tentang ayat ini begini: "Pemandangan-pemandangan tidak boleh melihat-Nya, tetapi Ia boleh melihat pemandangan itu".

Ada lagi tafsiran Muktazilah dengan lain pengertian. "Penglihatan tidak boleh mencapai kepada-Nya, tetapi Ia mengetahui segala penglihatan".

Pendeknya, kaum Muktazilah berpendapat bahawa Tuhan tidak boleh dilihat dengan mata kepala dengan mengemukakan selain dalil akal, juga ayat ini.

Kaum Ahlussunnah mengatakan bahawa setiap yang ada boleh dilihat, tidak mustahil menurut akal. Kerana Tuhan itu ada maka Ia boleh dilihat. Hadis-hadis Nabi yang sahih pun mengatakan bahawa Ia boleh dilihat.

Bertanyalah kita kepada kaum Muktazilah: Bagaimana nasibnya hadis-hadis sahih, riwayat Imam Bukhari dan Muslim yang mengatakan bahawa Tuhan boleh dilihat seperti kita boleh melihat matahari dan bulan? Apakah

hadis-hadis itu dibuang semuanya?

Khabarnya di Semarang (Indonesia) ada ulama Islam yang mewarisi fahaman Mu'tazilah ini dan mengatakan bahawa Tuhan tidak boleh dilihat dalam syurga dengan mata kepala, melainkan hanya dilihat dengan mata hati. Mudah-mudahan beliau itu boleh menjawab pertanyaan kita ini.

Kaum Ahlussunnah wal Jama'ah sejak dulu menafsirkan ayat dalam surah al-An'am 103 ini begini:

"Tidak meng'idrak" ialah mengetahui hakikatnya. Maka kita, walaupun dapat melihat-Nya tetapi tidak dapat mengetahui hakikat-Nya, sebagaimana kita melihat matahari walaupun mata kita dapat melihatnya, tetapi tidak mengetahui hakikat matahari itu.

Inilah erti "idrak" yang diiadakan dalam ayat 103 surah al-An'am ini, bukan semata-mata melihat.

Begitulah tafsir kaum Ahlussunnah wal Jama'ah.

Dengan kata lain kaum Ahlussunnah menyimpulkan, bahawa penglihatan mata kepala tidak dapat mengetahui hakikat Zat Tuhan walaupun mata kepala itu dapat melihat-Nya, tetapi Tuhan melihat dan mengetahui hakikat mata seseorang dari segala macam seginya.

Dengan tafsir ini maka antara ayat dan hadis-hadis Nabi Muhammad s.a.w. yang sahih-sahih itu tidak ada perlawanan, keduanya dapat didudukkan menurut pertimbangan yang sebenarnya.

Baik juga diperingatkan kepada kaum Muktazilah bahawa ayat ini tidak menyebut:

لَا تَنْظُرُهُ الْأَبْصَارُ

Ertinya "Tidak melihat akan Dia penglihatan"

Tetapi :

لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ

Ertinya: "Tidak meng'idrak akan Dia penglihatan".

Lebih jauh bacalah kitab-kitab Tafsir Ahlussunnah wal Jamaah yang mu'tabar.

Dan juga bagi barangsiapa yang hendak mengetahui secara mendalam dan meluas tentang masalah melihat Tuhan "Azza wa Jalla" ini bacalah buku karangan kami "40 Masalah Agama " jilid IV' bahagian masalah yang kesepuluh. Disitu diuraikan panjang lebar persoalan ini.

6. MIKRAJ NABI MUHAMMAD S.A.W.

Kaum Muktazilah tidak mengakui dan tidak menyakini bahawa Nabi Muhammad s.a.w. mikraj (naik) ke langit pada tanggal 27 Rejab, satu tahun sebelum pindah (Hijrah) ke Madinah.

Yang diakui oleh mereka hanya "Israk" saja, iaitu berjalan malam dari Mekah ke Masjid Aqsa (Baitulmuqqadis).

Mikraj itu tidak masuk akal, kata Muktazilah, walaupun ada hadis sahih yang menerangkannya.

Fatwa ini dilawan oleh kaum Ahlussunnah wal Jama'ah, yang berpendapat bahawa Nabi Muhammad s.a.w. pada malam itu "Isra'" dari Mekah ke Baitulmuqqadis dan sesudah itu naik dengan tubuh dan rohnya ke langit, sampai ke langit yang ke 7, naik lagi sampai ke Mustawa, sampai ke Sidratulmuntaha, di mana beliau ketika itu menerima perintah sembahyang 5 waktu sehari semalam dari Allah S.W.T.

Pada malam itu juga beliau kembali ke dunia dan pagi harinya menerangkan kepada umum bahawa beliau berjalan malam tadi ke masjid Baitul Muqadis naik ke langit dan menerima perintah sembahyang.

Orang-orang kafir ketika itu berteriak-teriak mengatakan bahawa Muhammad bohong, tak masuk akal, tak masuk akal dan lain-lain cemuhan.

Kalau umpamanya Nabi Muhammad s.a.w. hanya menerangkan bahawa ia bermimpi naik ke langit malam tadi, kenapakah orang-orang kafir di antaranya Abu Jahal membohongkan beliau? Adakah manusia di dunia ini yang membohongkan orang yang bermimpi?

Ini saja sudah terbukti, bahawa Nabi Muhammad s.a.w. pada ketika itu menerangkan bahawa beliau, tubuhnya dan rohnya naik ke langit, sehingga orang-orang kafir mengatakan bahawa beliau dusta dan tak masuk akal.

Tuhan menyatakan dalam Quran begini:

سُبْحَنَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ ۚ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ ۚ لَنُرِيَهُ ۖ مِن آيَاتِنَا ۚ إِنَّهُ
هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴿١﴾ (الاسراء : ١)

Ertinya: "Maha suci Tuhan yang membawa hamba-Nya malam hari (Israk) dari Masjid Haram (Makkah) sampai Masjid Aqsa (Jerusalem), yang telah Kami berkati sekelilingnya, supaya Kami perlihatkan keterangan-keterangan kami kepadanya, sesungguhnya Dia (Tuhan) mendengar lagi melihat (Israk: 1)

Dalam ayat ini nyata benar bahawa Nabi Muhammad s.a.w. berjalan malam hari dari masjid Mekah sampai ke Masjid Baitulmuqqadis (Masjid Aqsa di Palestin), dengan roh dan rubuhnya, kerana perkataan "Isra'" tidak boleh diertikan selain berjalan dengan tubuh dan roh. Begitu pula perkataan "hamba" dalam ayat ini, tidak boleh diertikan roh sahaja, tetapi roh dan tubuh.

Barangsiapa tidak mengakui adanya Isra', yakni perjalanan Nabi Muhammad s.a.w. dengan roh dan tubuh malam hari dari masjid Mekah ke Masjid Aqsa maka orang itu kafir, kerana menentang ayat ini.

Di dalam kitab tafsir Khazen, jilid 4, pada halaman 104 sampai halaman 112 diterangkan panjang lebar hadis-hadis yang bertalian dengan mikraj Nabi Muhammad (naik ke langit), yang mana hadis-hadis itu sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim.

Hadis-hadis mikraj ini banyak sahabat Nabi yang mendengar dari Nabi Muhammad s.a.w. dan meriwayatkan pula kejadian ini kepada murid-muridnya, sehingga hadis-hadis ini termaktub dalam kitab-kitab hadis, khususnya dalam kitab hadis Bukhari dan Muslim.

Para sahabat yang meriwayatkan hadis-hadis mikraj ini adalah:

1. Malik bin Sha'sha'ah
2. Abu Dzar al-Gaffari
3. Anas bin Malik, bujang (pesuruh) Rasulullah
4. Abu Hurairah meriwayatkan kesulitan Nabi ketika mengkhabarkan hal mikraj ini kepada orang banyak.

Sahabat-sahabat Nabi Muhammad s.a.w. banyak sekali yang beri'tiqad bahawasanya mikraj itu adalah dengan tubuh dan roh, sesuai dengan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim.

Di antara sahabat yang beri'tiqad adalah:

1. Ibnu Abas
2. Jabir bin Abdillah
3. Anas bin Malik
4. Huzaifah bin Nu'man

5. Umar Ibnu Khattab
6. Malik bin Sha'sha'ah
7. Ibnu Mas'ud
8. Dhahak
9. Said bin Jubir
10. Qatadah
11. Said Ibnul Musayab
12. Ibnu Syihab
13. Mujahid bin Ikrimah
14. Ibnu Jurej

Demikian diterangkan oleh Qadhi 'Ijadh dalam kitab as-Syifa pengarang kitab "Muhammad s.a.w." Muhammad Redha, pada halaman 116 menerangkan:

"Tidak ada erti orang mengatakan bahawa Israk dan Mikraj dalam mimpi, kerana terang dalam hadis itu bahawa beliau melakukan Israk dengan Buraq, iaitu "dabbah" (haiwan). Kalau dengan mimpi kenapa menaiki haiwan, sedang haiwan itu biasanya membawa tubuh bukan membawa "roh".

Dan juga kalau dengan mimpi, maka hal ini tak menghairankan, tidak mungkin dijadikan dalil atas kerasulan beliau dan mukjizat beliau, kerana mimpi bukan mukjizat. Setiap orang boleh bermimpi.

Ketika Nabi Muhammad s.a.w. mengkhabarkan situasi mikraj di hadapan umum pada pagi-pagi hari sepulangnya beliau dari mikraj, maka orang kafir berteriak-teriak dan bertepuk-tepek membohongkan nabi.

Seorang di antaranya bernama Muth'im bin 'Adi berkata: "Hai Muhammad ucapan-ucapanmu pada waktu yang lalu tak begitu sulit untuk diyakini, tetapi hari ini benar-benar kami kesulitan. Kami pernah berjalan ke Baitalmuqqadis dengan unta yang kencang berjalan sebulan pergi sebulan pulang, sedang engkau mengatakan hanya satu malam pergi dan pulang. Demi Lata dan 'Uza (nama-nama berhala mereka), kami tak akan membenarkan keterangan engkau yang bohong ini".

Begitulah ucapan-ucapan Muth'im bin 'Adi seorang kafir yang masih berkeluarga dengan nabi.

Mendengar ucapan-ucapan Muth'im nyatalah bahawa Nabi Muhammad ketika itu menerangkan keadaan beliau berjalan malam tadi dengan roh dan jasad beliau. Kalau yang diterangkan beliau hanya mimpi sebagaimana

kepercayaan kaum Mu'tazilah sudah barang tentu Muth'im ini tidak akan mengatakan begitu. Ia tak akan men debat setajam itu kepada orang yang menerangkan mimpinya.

Saidina Abu Bakar al-Siddiq yang juga hadir ketika itu, lantas men debat Muth'im dan mengatakan "Hai Muth'im, engkau terlalu, ucapanmu terlalu jahat terhadap anak saudaramu "Saya" kata Abu Bakar Siddiq "akan membenarkan Nabi Muhammad walaupun ia mengatakan bahawa ia berjalan dari dunia ke atas langit sekalipun, kerana Nabi Muhammad s.a.w. seorang yang tidak pernah bohong sejak dari kecilnya".

Pendeknya, khabar mikraj menimbulkan pergaduhan yang besar di antara orang-orang kafir dan mereka dapat alasan bahawa Nabi Muhammad itu bohong, katanya.

Inilah suatu tanda bahawa Nabi menerangkan perjalanannya pada waktu mikraj dengan roh dan tubuhnya.

Maka hairanlah kita menuruti faham kaum Muktazilah yang bertentangan dengan fahaman dunia Islam.

Sebagaimana biasanya, kaum Muktazilah menimbang tiap-tiap sesuatu dengan akal nya. Mereka mengatakan bahawa Tuhan menjadikan tabiat manusia itu jatuh ke bawah kerana tubuhnya berat, berbeza dengan burung yang boleh naik kerana tubuhnya ringan.

Inilah bahayanya kalau setiap sesuatu diukur dengan akal, bukan dengan iman dan bukan dengan syariat. Akal manusia ketika itu tidak menerima kalau manusia itu terbang, kalau manusia itu naik ke atas, apalagi akan naik ke langit.

Tetapi sekarang pada abad roket dan atom ini, naik ke langit, naik ke ruang angkasa dan bahkan naik ke bulan sudah menjadi hal yang biasa sahaja, tidak mustahil lagi menurut akal.

Pada tanggal 2 Ogos 1971 tiga orang bangsa Amerika naik ke bulan dengan kenderaan Apollo 12.

Kalau imam-imam kaum Mu'tazilah Washil bin 'Atha', Zamakhsyari, Jahizh dan Al-Jubai hidup pada masa sekarang, tentulah mereka akan taubat dari fahamannya yang keliru, sesudah melihat fakta-fakta yang dihadapinya.

Imam Abu Mu'in an-Nasafi, pengarang kitab Tauhid "Bahrul Kalam" menerangkan dalam menolak dalil Muktazilah ini:

"Memang diakui tabiat manusia itu berat, sama juga dengan batu. Setiap yang berat jatuh ke bawah.

Akan tetapi, kalau batu itu dilontarkan, bagaimana? Apakah ia tidak naik ke atas? Ini juga fakta.

Memang manusia sendiri tak mungkin terbang ke langit, tetapi kalau Tuhan membawa atau melontarkannya ke atas bagaimana?

Dan kalau naik itu dengan kenderaan bagaimana?

Bagi Tuhan Yang Maha Kuasa tak ada sesuatu yang tidak boleh dikerjakannya".

Kaum Muktazilah menonjol-nonjolkan ucapan Ummil Mukminin Siti Aisyah, di mana beliau pernah mengatakan ketika memberi komentar tentang mikraj, bahawa tubuh Nabi tak pernah hilang daripadanya.

Orang yang meneliti ucapan ini menerangkan bahawa ada beberapa kemungkinan tentang ucapan Ummil Mu'minin ini:

1. Ini bukan ucapan beliau, tetapi dibuat-buat seolah-olah dari beliau, kerana ketika itu, yakni ketika Nabi Muhammad s.a.w. mikraj Siti Aisyah belum kahwin dengan Nabi Muhammad s.a.w.

2. Suatu tanda bahawa ucapan ini maudhu' dan agak sumbang dalam ertinya, kerana Siti Aisyah mengatakan bahawa ia tidak pernah kehilangan tubuh Nabi.

Ini mustahil, kerana Nabi tidak selalu dengan Siti Aisyah, beliau mempunyai isteri-isteri yang lain.

3. Dan lain-lain petanda atas tidak benarnya khabar ini.

Kesimpulannya ialah: Kaum Ahlussunnah wal Jama'ah ber'itiqad seyakin-yakinnya bahawa Nabi Muhammad s.a.w. Israk dan Mikraj ke langit pada tanggal 27 Rejab, satu tahun sebelum hijrah ke Madinah, dengan roh dan tubuh beliau.

Baik juga dicatat bahawa Israk dan Mikraj – menurut fahaman Ahlussunnah terjadi pada malam yang satu, yakni beliau Nabi Muhammad s.a.w. berangkat dari Mekah ke Palestin dengan mengenderai Buraq, haiwan yang dikhususkan didatangkan untuk keperluan itu oleh Tuhan dan dari Palestin (Masjid Aqsa) beliau naik ke langit.

Pada malam mikraj itu beliau menerima wahyu kewajipan mengerjakan sembahyang 5 waktu sehari semalam bagi umat beliau.

Jadi, sejarah tanggal wajibnya sembahyang adalah pada tanggal 27 Rejab, satu tahun sebelum hijrah.

Imam Bukhari, ahli hadis yang terkenal itu, memberi judul suatu fasal dalam bukunya begini: "Betapa diwajibkan sembahyang pada malam Israk".

Kalau mikraj itu hanya dengan mimpi – sebagai l'itiqad kaum Muktazilah maka timbul lagi kemusykilan, sebab:

1. Sembahyang itu diwajibkan Tuhan dalam mimpi, jadi mengurangkan darjat sembahyang yang sangat penting itu.
2. Tidak ada suatu hadis pun yang menerangkan bahawa beliau berangkat dari Mekah dengan kenderaan Buraq dan setiba di Masjid Aqsa beliau tidur dan dalam tidur diturunkan wahyu kewajipan sembahyang.

Itu hanyalah “omong kosong” kaum Muktazilah yang menyesatkan l'itiqad umat Islam.

Barangsiapa yang hendak memperdalam pengetahuan tentang “Israk dan Mikraj” bacalah buku “40 masalah Agama jilid 1, bahagian Masalah Kedua. Di situ dihuraikan panjang lebar sampai 40 halaman.

7. MANUSIA MENJADIKAN PEKERJAANNYA

Kaum Muktazilah mengi'itiqadkan bahawa pekerjaan manusia diadakan oleh manusia sendiri, bukan oleh Tuhan.

Tuhan sama sekali tidak tahu apa yang sedang dan yang akan dibuat oleh manusia. Bagi kaum Muktazilah, Khaliq itu dua: Pertama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang lain manusia yang menjadikan perbuatannya sendiri.

Tetapi Al-Jahizh, salah seorang Imam Muktazilah berfatwa agak lain; yang dijadikan manusia adalah perbuatannya yang buruk dan yang berdosa, sedang perbuatannya yang baik dijadikan oleh Tuhan juga. Jadi 50% berlawanan dengan l'itiqad Ahlussunnah wal Jama'ah yang menyatakan bahawa sekalian yang terjadi, baik yang dibuat oleh manusia sekalipun, dijadikan oleh Tuhan.

Tuhan berfirman:

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴿٩٦﴾ (الصافات: ٩٦)

Ertinya: “Dan Tuhan yang menjadi kamu dan sekalian pekerjaan kamu” (As-Shaffat 96)

Dan lagi firman-Nya:

قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِندِ اللَّهِ (النساء: ٧٨)

Ertinya: “Katakanlah (Hai Muhammad): “Sekaliannya dari Tuhan” (An-Nisa’: 78)

Hal ini akan dibicarakan lebih panjang dalam fasal yang menerangkan khusus faham kaum Qadariyah, kerana orang yang beri'itiqad macam ini juga dinamakan kaum Qadariyah, yakni "kaum yang kuasa", kerana ia kuasa membuat amalannya, katanya.

Baik juga untuk penutup fasal ini, diterangkan suatu hal yang menarik, iaitu perdebatan antara Abdul Jabbar bin Ahmad (salah seorang pemimpin kaum Muktazilah) (wafat: 415H) dan Abu Ishak al-Asfaraini (wafat: 406H), seorang pemimpin kaum Ahlussunnah. Cerita ringkasnya begini:

Seorang Qadhi Muktazilah, namanya Abdul Jabbar bin Ahmad, datang ke kantor Ibnu 'Ubad, wazir Khalifah al-Mu'iz.

Di dalam kantor itu didapatinya Ibnu 'Ubad sedang bercakap-cakap dengan Imam Abu Ishak al-Asfaraini, seorang imam kaum Ahlussunnah wal Jama'ah.

Sesudah memberi salam Abdul Jabbar berkata: "Amat suci Tuhan yang bersih dari sekalian yang keji".

Dengan ucapannya ini ia menyindir Abu Ishak, kerana Abu Ishak beri'itiqad bahawa sekalian pekerjaan manusia, buruk baik dijadikan Tuhan.

Lalu Abu Ishak menjawab: "Maha Suci Tuhan yang tidak terjadi suatu juga dalam kerajaan-Nya selain yang Ia kehendaki".

Dengan ucapan itu Abu Ishak menyindir Abdul Jabbar, bahawa sekalian yang terjadi di dunia hanyalah boleh terjadi kalau Tuhan menghendaki.

Lalu Abdul Jabbar menjawab: "Apakah Tuhanmu menghendaki supaya Ia didurhakai?"

Lalu Abu Ishak menjawab: "Apakah Tuhanmu dapat dipaksa untuk didurhakai?"

Dengan ucapan ini Abu Ishak seolah-olah mengatakan, kalau tidak Tuhan yang menjadikan pekerjaan manusia yang maksiat, maka tentulah Ia dipaksa menerima maksiat manusia, kerana mahu tidak mahu Ia harus menerima maksiat yang dibuat orang dengan tidak setahu-Nya itu.

Lalu Abdul Jabbar menjawab: "Bagaimana pendapatmu, kalau Tuhan tidak memberi hidayat kepada saya, dan dipaksanya saya mengerjakan perbuatan buruk, apakah Ia berbuat baik atau berbuat jahat kepada saya?"

Dengan ucapan ini Abdul Jabbar seolah-olah mengatakan bahawa kalau Tuhan juga yang membuat pekerjaan manusia yang buruk, maka tentulah Tuhan itu berniat jahat kepada manusia, pada hal yang berniat jahat kepada manusia itu adalah syaitan, bukan Tuhan.

manusia itu adalah syaitan, bukan Tuhan.

Abu Ishak al-Asfaraini menjawab: "Kalau Tuhan melarangmu mengambil miliknya maka Tuhan memperbuat apa yang disukai-Nya dalam milik-Nya".

Dengan ucapan ini Abu Ishak seolah-olah mengatakan bahawa sekalian yang ada dan yang terjadi di alam ini adalah milik Tuhan dan dalam kekuasaan Tuhan, maka Ia berhak memperbuat sekehendak-Nya apa yang disukai-Nya, sesuai dengan firman Tuhan:

فَعَالٌ لِّمَا يُرِيدُ ﴿١٦﴾ (البروج: ١٦)

Ertinya: "Ia memperbuat apa yang dikehendaki-Nya" (al-Buruj: 16)

Demikianlah perdebatan yang halus dan tajam antara ulama' Muktazilah dan ulama' Ahlussunnah dalam soal pekerjaan manusia yang buruk apakah dibuat oleh manusia itu sendiri atau dijadikan oleh Tuhan juga.

Lebih jauh bacalah fasal "Kaum Qadariyah"

7. 'ARASY DAN KURSI

Kaum Muktazilah tidak percaya dan tidak menyakini adanya 'arasy dan "kursi". Mereka bertanya sebagai cemuh di mana ditaruhnya kursi itu, sedang kursi itu, menurut sebuah ayat lebih besar dan lebih luas dari langit dan bumi? Di atas apa 'arasy itu diletakkan dan kenapa tidak jatuh ke bawah, dan lain-lain tanya sinis.

Di dalam tafsir al-Kasysyaf, karangan Imam Muktazilah Zamakhsyari, ia terang mengatakan sebagai cemuhan: "Kursi Tuhan tidak akan termuat dalam langit dan bumi, maka di mana diletakkannya? Itu hanya gambaran Kebesaran Tuhan dan hanya "khayal" fantasi saja, tidak ada kursi di sana, tidak ada duduk dan tidak ada orang yang duduk (lihat Kasyaf juzuk 1 halaman 153-154).

Berkata Imam Nashiruddin Al-Maliki, pengarang kitab al-Intishaf: Perkataan Zamakhsyari ini benar-benar meremehkan Quran dan kurang sopan terhadap Tuhan, kerana perkataan "khayal" atau "fantasi" biasanya dipakai hanya untuk menerangkan yang batil yang dongeng sama sekali (Intishaf juzuk 1 halaman 154).

Kaum Muktazilah sebagai orang Islam percaya kepada Quran, akan tetapi kata-kata 'arasy dan kursi yang termaktub dalam Quran mereka putar ertinya: 'arasy bererti "kerajaan" dan "kursi" bererti "pengetahuan".

Kepercayaan ini berlainan dengan kepercayaan kaum Ahlussunnah wal

Dalam hal ini Tuhan berfirman:

وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ (البقرة: ٢٥٥)

Ertinya: "Kursi Tuhan itu luas meliputi langit dan bumi" (Al-Baqarah: 255)

Kalau "kursi dalam ayat ini diertikan dengan "ilmu" atau "pengetahuan" sebagai tafsir kaum Muktazilah (Zamakhshari cs.) maka akan terasa janggalnya dan tak sesuai lagi dengan yang benar.

Cubalah kita baca umpamanya: "Ilmu Tuhan itu luas meliputi langit dan bumi", maka timbullah suatu pertanyaan: Apakah yang di luar langit dan bumi tidak diketahui oleh Tuhan?

Pada hal Tuhan Allah mengetahui tiap-tiap suatu (lihat al-Baqarah: 29)

Dan lagi dalam soal 'arasy Tuhan berfirman:

وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمِئِذٍ ثَمَنِيَّةٌ (الحاقة: ١٧)

Ertinya: "Dan malaikat-malaikat berada pada beberapa penjurunya, dan delapan orang malaikat pada hari itu memikul 'arasy Tuhanmu" (Al-Haqqah: 17)

Ayat ini sarif (nyata) bahawa 'arasy itu dipikul oleh lapan orang malaikat.

Kalau 'arasy dalam ayat ini diertikan "kerajaan" sebagai tafsir kaum Mu'tazilah bertanyalah kita: Kenapakah dipikul oleh malaikat, apakah "kerajaan" boleh dipikul oleh delapan malaikat?

Yang hak ialah i'tiqad kaum Ahlussunnah wal Jama'ah, bahawa "'arasy" dan "kursi" ada, dan yang memberitahu kepada kita atas adanya ialah Quran suci yang tidak pernah bohong dan berdusta.

Adapun hakikat zatnya, bentuknya, rupanya, warnanya dan besarnya kita tidak tahu dan kita tidak diwajibkan untuk mengetahuinya menurut hukum syariat Islam, yang diwajibkan ialah mempercayai adanya, lain tidak.

Setiap orang mukmin wajib iman dan wajib percaya kepada sekalian yang disebutkan Tuhan di dalam al-Quran dan sunah nabi, tidak boleh ditawar-tawar.

Misalnya lagi, kita percaya atas adanya bulan dan matahari, selain dapat dilihat dengan mata kepala, juga Tuhan menerangkan pula dalam al-Quran.

Kita mempercayai hal ini, tetapi kita tidak diwajibkan mengetahui hakikat tubuh bulan atau tubuh matahari.

Apakah tubuh matahari itu api?

Kalau api maka timbul pertanyaan lagi:

1. Di mana letaknya, sumbu api yang dibakarnya?
2. Apa yang dibakarnya sebagai minyak, minyak gas atau minyak tanah?
3. Sudah sekian lama bernyala kenapa tidak habis minyaknya?
4. Kenapa tidak pernah padam?

Hal ini semua tidak diwajibkan bagi kita untuk mengetahuinya.

Apakah tubuh bulan, batu, tanah liat, lumpur, kayu-kayuan dan gunung, semuanya itu tidak diwajibkan bagi kita untuk mengetahui dan mengi'tiqadkannya.

Kalau ada orang mengatakan bahawa 'arsy dan kursi tak pernah dilihat oleh mata kepala dan juga tak pernah dilihat oleh ilmu pengetahuan moden secara jelas, kerana hal itu tak wajib dipercayai.

Kalau begitu, maka orang yang bertanya ini sudah merosak sendi utama agama dalam cara berfikirnya.

Umat Islam wajib percaya kepada yang ghaib.

Tuhan tak pernah dilihat oleh manusia di dunia ini, kecuali oleh Nabi Muhammad pada malam mikraj, tetapi kita keseluruhannya wajib percaya atas adanya Tuhan Yang Maha Esa itu.

Syurga dan neraka tidak pernah dilihat oleh manusia biasa tetapi wajib percaya atas adanya syurga dan neraka pada hari akhirat.

Begitu juga kita tak pernah melihat malaikat, tetapi kita wajib percaya atas adanya malaikat-malaikat itu, kerana Tuhan menghabarkannya dalam al-Quran.

Di sinilah perbezaan yang tajam antara umat yang beragama dengan kaum ateis yang tidak beragama. Orang beragama percaya kepada yang ghaib sedang kaum atheis tak percaya kepada yang ghaib, mereka hanya mempercayai benda yang ada.

Bertalian dengan ini baik pula kita singgung sebahagian kecil dari guru sekolah di Indonesia yang mengajarkan kepada muridnya, bahawa *langit tidak ada*.

Fahaman ini bukan fahaman Ahlussunnah wal Jama'ah.

Kaum Ahlussunnah wal Jama'ah menyakini bahawa langit itu ada, bukan tidak ada.

Tuhan berfirman:

إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ (الاعراف: ٥٤)

Ertinya: "Bahawasanya Tuhanmu ialah Allah yang menjadikan langit dan bumi". (Al-A'raf: 54)

Di dalam ayat ini dinyatakan dengan tegas, bahawa langit dan bumi sudah dijadikan.

Kalau langit tidak ada sebagai fahaman kaum moden Barat sekarang, maka Tuhan telah menjadikan barang yang tidak ada. Ini mustahil, kerana kalau sudah dijadikan oleh Tuhan maka itu suatu bukti bahawa ia ada.

Ditegaskan sekali lagi, kalau Tuhan sudah mengatakan "Kami menciptakan langit dan bumi", maka sudah pasti ada yang diciptakan-Nya itu. Tidak mungkin Ia menciptakan yang tidak ada.

Apakah hakikat bumi, apa hakikat zat tubuh langit, itu tidak menjadi soal dan kita tidak diwajibkan untuk mengetahuinya. Apakah langit itu suatu benda atautkah langit itu "apa" yang di atas kita, itu bukan soal.

Ada orang berpendapat bahawa "apa yang di atas" itulah langit dan pula ada yang mengatakan bahawa langit itu adalah bintang-bintang yang ada di atas.

Baiklah, terserah, tetapi *pokoknya ada*.

Anak-anak umat Islam tidak boleh diajar dan beri'tiqad bahawa langit itu tidak ada.

Kalau masih ada yang mengatakan bahawa adanya langit itu tidak masuk akal, maka bertanyalah kita:

Menurut akal siapa?

Kalau menurut akal kaum Ahlussunnah wal Jama'ah adanya langit itu masuk akal, kerana alam raya ruang angkasa sangat luas, tidak terukur luasnya oleh manusia.

Profesor-profesor di Eropah dan Amerika sekarang, yang mengatakan bahawa mereka pandai-pandai, tokoh ilmunya masih terbatas. Paling tinggi sekarang mereka baru mengetahui zat bulan, iaitu bintang yang paling dekat kepada bumi. Adapun bintang-bintang yang beribu-ribu, bermilion-milion di ruang angkasa, mereka mengakui belum mengetahui.

Siapa tahu mungkin dan masuk akal, bahawa langit yang diadakan Tuhan itu terletak di ruang angkasa yang paling atas, yang belum sampai ilmu manusia sekarang mengetahui dan menganalisanya.

Oleh kerana itu, bagi orang mukmin wajib iman dan percaya kepada Allah yang mengetahui dan yang menjadikan ruang angkasa yang luas itu dan yang menjadikan sekalian isinya.

Tuhan mengatakan bahawa langit itu ada, sudah dijadikan-Nya. Kita percaya dan kita beriman pada-Nya.

8. MALAIKAT KIRAMAN KATIBIN

Kaum Muktazilah tidak mengakui adanya malaikat "Kiraman Katibin" yang bernama Raqib dan 'Atid yang bertugas menuliskan amalan manusia sehari-hari.

Mereka mengatakan bahawa ilmu Tuhan meliputi sesuatu tak ada yang tersembunyi bagi Tuhan dan kerana itu Ia tidak memerlukan penulis-penulis yang akan menuliskan amal manusia sehari-hari.

Kaum Ahlusunnah wal Jama'ah berkeyakinan, bahawa malaikat yang bernama Raqib bin 'Atid berada di kanan dan kiri setiap manusia tiap hari, yang bertugas menuliskan amal-amal manusia. Yang baik ditulis oleh Raqib dan yang buruk oleh 'Atid.

Walaupun Tuhan mengetahui sekalian pekerjaan manusia tetapi penulis-penulis itu perlu untuk dijadikan saksi di akhirat di hadapan Allah apabila soal-soal amalan manusia itu ditimbang.

Tuhan menyatakan hal ini dalam Quran begini:

وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ ۖ كِرَامًا كُنِينًا ﴿١١﴾ (الانفطار: ١٠-١١)

Ertinya: "Sesungguhnya untuk kamu ada penjaga-penjaga, penulis-penulis yang mulia." (Al-Infitar: 10-11)

Dan firman-Nya:

أَمْ يَحْسِبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ بَلَىٰ ۖ وَرُسُلْنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ ﴿٨٠﴾ (الزخرف: ٨٠)

Ertinya: "Ataukah mereka mengira bahawa Kami tidak mendengar rahsia dan pembicaraan dalam sidang rahsia tertutup mereka? Sebenarnya utusan-utusan Kami didekatnya menuliskan" (Az-Zukhruf: 80)

Dan lagi firman-Nya:

وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ ۖ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ
كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا ﴿١٣﴾ (الاسراء: ١٣)

Ertinya: "Dan kepada setiap manusia Kami ikatkan perbuatannya ditengkuhnya dan Kami keluarkan kepadanya di hari Kiamat kitab yang didapatnya terkembang. Bacalah kitabmu, cukuplah pada hari ini engkau membuat perhitungan atas diri sendiri" (al-Israk: 13)

Kaum Ahlussunnah wal-Jama'ah percaya kepada nas-nas ayat ini, tidak ragu-ragu dan meyakini bahawasanya di samping setiap manusia ada dua orang malaikat yang menuliskan sekalian pekerjaannya.

Dan firman Tuhan lagi yang lebih jelas:

إِذْ يُلَاقَى الْمُتَلَقِيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ ﴿١٧﴾ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ
إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴿١٨﴾ (ق: ١٧-١٨)

Ertinya: "Ingatlah, ketika bertemu ua yang bertemu, yang duduk di kanan dan kiri. Tiada suatu perkataan yang diucapkan manusia, melainkan didekatnya ada Raqib dan 'Atid" (Qaf 17-18)

Ertinya: Dan hal ini, bagi orang yang benar-benar mukmin tidaklah bertentangan dengan akal kerana tidak ada salahnya kalau kita ini diiringkan terus menerus oleh dua orang malaikat yang diperintah oleh Tuhan untuk menuliskan amal ibadat kita, bukan saja pekerjaan kita yang buruk tetapi yang baik juga dituliskan.

Apakah hal ini bertentangan dengan akal yang sihat? Tidak, tak ada pertentangannya. Hanya kaum Mu'tazilah terlalu jauh memakai akalnya, sehingga kadang-kadang meleset dari jalan lurus.

9. YANG KEKAL

I'tiqad yang ganjil dari sebahagian kaum Mu'tazilah ialah tentang penduduk neraka.

Umar bin al-Bahar al-Jahizh (meninggal 255H.) Imam kaum Muktazilah memfatwakan:

- a. Manusia yang dimasukkan ke dalam neraka tidak kekal dalam neraka, tetapi menjadi bersatu dalam neraka dengan neraka, sehingga ia pada akhirnya tak merasa lagi siksa neraka, kerana ia sudah menjadi neraka.
- b. Manusia yang masuk neraka bukan dimasukkan ke dalam neraka, tetapi neraka yang menariknya ke dalam seperti besi berani menarik jarum ke dekatnya.
- c. Sebahagian lagi kaum Muktazilah mengatakan bahawa penduduk syurga dan neraka tidak kekal, tetapi setelah lama mereka menerima upah atau menerima hukuman maka mereka dilenyapkan dan syurga neraka pun dilenyapkan. Pada akhirnya yang kekal hanya Tuhan sendiri.

Demikian di antaranya kepercayaan kaum Muktazilah.

Kesalahan pokok bagi mereka ialah kerana terlalu memutar akalinya dalam menimbang sesuatu, sehingga tersasar ke sana ke sini.

Mereka tidak atau jarang mempergunakan Quran dan hadis sebagai ukuran pokok. Maka kerana itu mereka ke sasar.

Kaum Ahlussunnah wal Jama'ah berpendapat bahawa syurga dan neraka bersama penghuninya akan dikekalkan Tuhan buat selama-lamanya bukan kekal dengan sendirinya tetapi dikekalkan Tuhan. Yang kekal dengan sendirinya hanyalah Tuhan.

Bukan saja syurga dan neraka tetapi benda-benda yang lain yang dikekalkan Tuhan, iaitu:

1. 'Arasy
2. Kursi
3. Luh Mahfuz
4. Qalam
5. Syurga dan penghuninya
6. Neraka dan penghuninya
7. Arwah manusia

Inilah 7 macam makhluk yang dikekalkan Tuhan buat selama-lamanya. Perhatikanlah firman Tuhan:

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَمُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ
وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿١٣﴾ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا
جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٤﴾ (الاحقاف: ١٣-١٤)

Ertinya: "Bahawasanya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami itu Allah kemudian mereka berdiri teguh dalam pendiriannya itu, mereka tidak akan merasa takut dan tidak merasa dukacita. Merekalah yang menempati syurga sebagai balasan dari perbuatan mereka dan kekal di sana selama-lamanya." (Al-Ahqaf: 13-14)

Jelas dalam ayat ini bahawa penghuni syurga kekal di dalamnya buat selama-lamanya.

Tentang orang kafir dikatakan Tuhan begini:

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ
مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿١١٦﴾
(آل عمران: ١١٦)

Ertinya: "Sesungguhnya orang-orang yang kafir, harta benda mereka dan anak-anak mereka, tidak sekali-kali akan dapat menyelamatkan mereka dari (azab) Allah sedikitpun, dan mereka itu ialah ahli neraka, mereka kekal di dalamnya." (Ali Imran: 116)

Banyak sekali ayat Quran yang menerangkan bahawa penghuni syurga dan neraka akan kekal di dalamnya selama-lamanya. Maka hairanlah kita melihat jalan fikiran al-Jahizh yang mengertikan "kekal" dengan menjadi, "satu", sehingga tak terasa siksaan atau nikmat lagi.

Perhatikan lagi firman Tuhan:

وَنَادَايَمَلِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مِّنْكَثُونَ ﴿٧٧﴾ (الزخرف: ٧٧)

Ertinya: Mereka menyeru: Hai Malik! Dapatlah kiranya Tuhan engkau itu mengakhiri hal kami ini! Dia menjawab: "Kamu akan tetap tinggal selamanya begitu" (Az-Zukhuruf: 77)

Perhatikanlah ayat ini. Orang-orang dalam neraka memohon kepada malaikat Malik (penjaga neraka) agar Tuhan mengakhiri siksaan yang

dijalankannya, maka Malik menjawab bahawa hal itu tidak mungkin, mereka akan dihukum buat selama-lamanya.

Teranglah dalam ayat ini bahawa siksaan itu tidak berhenti.

Adapun keyakinan Jahizh yang mengatakan bahawa manusia bukan dimasukkan ke dalam neraka, tetapi neraka yang menarik dia kerana antara neraka dan penderhaka bersatu tabiatnya, maka kepercayaan ini ditolak oleh ayat Quran suci begini:

خُذُوهُ فَاعْتَلُوهُ إِلَىٰ سَوَاءِ الْجَحِيمِ ﴿٤٧﴾ (الدخان: ٤٧)

Ertinya: "Diperintahkan: tangkaplah orang itu dan hela sampai ke tengah api yang menyala" (Ad-Dukhan: 47)

Jadi orang-orang derhaka itu dihalau masuk neraka, bukan ditarik oleh neraka seperti kepercayaan Jahizh dari Mu'tazilah.

Dan firman Tuhan:

يَوْمَ يَدْعُوتُ إِلَىٰ نَارِ جَهَنَّمَ دَعَاً ﴿١٣﴾ (الطور: ١٣)

Ertinya: Di hari mereka ditolakkan dengan kekerasan ke dalam neraka jahannam" (Tuur: 13)

Terang dalam ayat ini bahawa mereka dihalau dan ditolak untuk masuk neraka jahannam, bukan ditarik.

Banyak sekali ayat dan hadis-hadis Nabi Muhammad s.a.w. yang menyatakan bahawa orang-orang kafir itu dihalau masuk neraka, bukan ditarik sebagaimana kepercayaan kaum Muktazilah.

Di antaranya terdapat pada ayat 71 dalam surah Az-Zumar, begini bunyinya:

وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا ۖ إِذَا جَاءُوهَا
فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ
يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ
هَذَا ۖ قَالُوا بَلَىٰ وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ
(الزمر: آية ٧١)

Ertinya: "Dan dihalau orang-orang yang kafir ke neraka jahannam berbondong-bondongan sehingga ketika mereka sampai di sana dibuka pintu neraka itu dan penjaga-penjaga bertanya mereka: "Belum pernahkah datang kepadamu utusan Tuhan dari golongan kamu juga (sama-sama manusia) yang membacakan kitab-kitab Tuhan kepadamu dan yang memberikan peringatan bahawa kamu akan menemui hari kamu ini?" Mereka menjawab: "Ada".

Tetapi yang begitulah siksa Tuhan akan diberikan kepada orang-orang yang tidak beriman". (Az-Zumar: 71)

Jelas bahawa orang-orang itu dihalau, bukan ditarik.

Begitu juga tentang kekalnya ahli syurga atau ahli neraka, banyak sekali ayat-ayat suci dalam al-Quran yang mengatakan begitu, di antaranya terdapat pada surah an-Nisa': 13 – 92, al-Taubah: 64 – 18 al-Hasyar: 17 – 5 dan banyak lagi ayat-ayat suci yang menerangkan bahawa orang-orang yang kafir akan dimasukkan ke dalam neraka jahannam dan kekal tetap tinggal selama-lamanya merasai hukuman dari Tuhan.

Dalam satu ayat diterangkan bahawa seksa itu selalu tak putus-putusnya, mereka dibakar dalam api dan setelah mengelupas kulitnya kerana terbakar, diganti lagi dengan kulit baru supaya dirasainya benar seksaan Tuhan.

Tuhan berfirman:

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كَمَا فَضَّجَتْ
جُلُودُهُمْ بَدَلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿٥٦﴾ (النساء: ٥٦)

Ertinya: "Bahawasanya orang-orang yang engkar dengan ayat-ayat Kami akan Kami masukkan ke dalam neraka. Tiap-tiap mengelupas kulit mereka, Kami ganti dengan kulit lain, supaya mereka merasa benar seksaan, bahawasanya Allah adalah Mulia dan Bijaksana" (An-Nisa': 56)

Kesimpulannya: Kaum Ahlussunnah wal Jama'ah beri'tiqad bahawa syurga dan neraka bersama penghuninya kekal buat selama-lamanya dan ahli-ahli neraka bukan ditarik masuk ke dalam, tetapi dihalau.

11. TIDAK ADA TIMBANGAN, HISAB, TITIAN, KOLAM DAN SYAFA'AT

Sebahagian kaum Muktazilah itu keterlaluan. Mereka mengatakan bahawa

di akhirat nanti tidak ada timbangan (mizan), tidak ada perhitungan (hisab), tidak ada titian (siratulmustaqim), tidak ada kolam (hudh) dan tidak ada syafa'at nabi.

Kalau ada dalam Quran menyebut-yebut timbangan dan hisab maka maksudnya adalah "Keadilan Tuhan", kata mereka.

Jadi mereka mentakwilkan seluruh ayat yang bersangkutan dengan timbangan dan hisab dengan "Keadilan Tuhan"

Mereka mengemukakan dalil akal, bahawa Tuhan mengetahui semua pekerjaan buruk baik yang diperbuat oleh manusia. Maka kerana itu tak perlu ada semuanya itu; yang salah dimasukkan ke dalam syurga dan yang jahat dimasukkan ke dalam neraka.

Semua ayat yang menyebutkan timbangan, hisab, titian, kolam dan syafa'at ditakwilkan menurut akalanya. Bagi mereka akal lebih berkuasa dari syariat.

Kaum Ahlussunnah wal Jama'ah mempercayai bahawa nanti seluruh amal manusia akan ditimbang, mana yang berat pahala atau dosa.

Tuhan menerangkan hal ini dalam Quran:

وَالْوِزَنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ
الْمُفْلِحُونَ ﴿٨﴾ (الأعراف : ٨)

Ertinya: "Dan neraca (timbangan) pada hari itu berjalan betul, siapa berat timbangan kebbaikannya itulah orang-orang yang beruntung" (Al-A'raf: 8)

Teranglah dalam ayat ini bahawa akan ada "wazan" (timbangan).

Kalau "wazan" di sini diertikan dengan "Keadilan Tuhan" sebagai faham Mu'tazilah maka erti ayat ini kacau bilau.

Cubalah kita ikuti takwil Mu'tazilah: "Dan keadilan Tuhan pada hari ini berjalan betul, maka barangsiapa yang berat keadilan Tuhannya maka ialah yang menang".

Apakah jadinya erti ayat ini kalau ditakwilkan begitu?

Selain daripada itu, walaupun ditimbang dengan akal sekalipun, hal ini tidak berlawanan dengan akal yang sihat. Apa salahnya kalau nanti di akhirat diadakan timbangan untuk menimbang dosa dan pahala

Tidak ada suatu yang mendorong agar kita mentakwilkan ayat ini pada erti yang lain dari asalnya.

Tentang hisab, Tuhan berfirman:

إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ﴿٢٥﴾ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ ﴿٢٦﴾ (الغاشية: ٢٥-٢٦)

Ertinya: "Sesungguhnya kepada Kami mereka kembali, kemudian adalah urusan Kami untuk menghisab mereka" (Al-Ghasyih: 25-26)

Kenapa kaum Mu'tazilah tidak menerima erti ayat ini dengan lurus sebagaimana diturunkan Tuhan, pada hal tak ada suatu pun yang bertentangan, dengan akal kalau ayat ini diertikan menurut lafaznya yang nyata ini.

Tentang titian "Siratul Mustaqim" Nabi Muhammad s.a.w. bersabda:

يُضْرَبُ الصِّرَاطُ بَيْنَ ظَهْرَيْنِ جَهَنَّمَ فَأَكُونُ أَنَا وَأُمَّتِي أَوَّلَ مَنْ يَجُوزُهُ وَلَا يَتَكَلَّمُ يَوْمَئِذٍ إِلَّا الرَّسُلُ وَدَعْوَى الرَّسُلِ اللَّهُمَّ سَلِّمْ سَلِّمْ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

Ertinya: "Diletakkan titian di atas punggung neraka jahannam, maka saya dan umat saya yang mula-mula melaluinya. Tidak ada yang sanggup bicara ketika itu selain Rasul-rasul. Doa Rasul-rasul ketika itu ialah: Ya Allah selamatkanlah, selamatkanlah! (Hadis riwayat Imam Muslim, syarah Muslim juzu' III halaman 20).

Jelas dalam hadis ini diterangkan bahawa akan ada titian di atas punggung neraka jahannam yang akan dilalui oleh setiap orang dan Rasul-rasul pun melalui titian itu.

Tentang "Kolam" Tuhan berfirman:

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ﴿١﴾ (الكوثر. آية ١)

Ertinya: "Saya memberimu hai Muhammad telaga (kolam) kauthar" (Al-Kauthar: 1)

Di dalam hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah dan Tarmizi dinyatakan bahawa yang dimaksud dengan Kauthar dalam ayat ini ialah telaga dalam syurga yang diberikan kepada Nabi Muhammad s.a.w. Orang-orang mukmin yang beramal saleh akan dapat minum dari telaga itu.

Kalau kita mempercayai akan adanya kolam "Kauthar" dalam syurga

maka hal itu tidak bertentangan dengan akal yang murni, tetapi orang-orang Muktazilah berkeras kepala mengatakan bahawa hal itu bertentangan dengan akal mereka.

Tentang syafa'at Nabi Muhammad s.a.w. banyak sekali terdapat hadis-hadis yang sahih, seperti dalam kitab hadis Bukhari, hadis Muslim dan lain-lainnya. Hadis-hadis itu kata ulama-ulama hadis adalah hadis-hadis yang sampai ke darjat mutawatir maknanya, hampir sedarjat madlunya dengan al-Quran.

Di antara hadis-hadis itu tersebut begini:

شَفَاعَتِي لِأَهْلِ الْكِبَارِ مِنْ أُمَّتِي.

رواه الترمذی . سنن الترمذی ج. ٩ ص ٢٦٦

Ertinya: Syafa'at aku untuk umat-umatku yang membuat dosa besar (hadis dirawikan Tarmizi sahih Tarmizi juzuk 9 halaman 266).

Di dalam suatu hadis yang panjang yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim diterangkan bahawa pada hari Kiamat berkumpul orang-orang di padang mahsyar yang panas itu. Orang-orang ketika itu sangat gelisah, sehingga setiap orang mencari bantuan untuk meringankan kesusahan yang dideritanya.

Mula-mula mereka datang kepada Nabi Adam, kemudian kepada Nabi Nuh, kemudian kepada Nabi Ibrahim, kemudian kepada Nabi Musa, kemudian kepada Nabi Isa, tetapi semuanya itu tidak dapat memberi bantuan, kerana nabi-nabi itu sibuk dengan halnya masing-masing.

Akhirnya mereka datang berduyun-duyun kepada Nabi Muhammad s.a.w. untuk minta "syafa'at" (bantuan) itu, maka Nabi Muhammad s.a.w. sujud kepada Tuhan, lalu difirmankan oleh Tuhan kepada beliau:

ارْفَعْ رَأْسَكَ سَلْ تَعْطَهُ وَقُلْ يَسْمَعْ وَاشْفَعْ تَشْفَعْ فَأَرْفَعْ
رَأْسِي فَاحْمَدُ رَبِّي بِتَحْمِيدِ يُعَلِّمَنِي ثُمَّ أَشْفَعْ فَيُحْدِلِي حَدًّا ثُمَّ
أُخْرِجُهُمْ مِنَ النَّارِ وَأَدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ ثُمَّ أَعُودُ فَأَقْعُ سَاجِدًا
مِثْلَهُ فِي الثَّالِثَةِ أَوْ الرَّابِعَةِ حَتَّى مَابَقِيَ فِي النَّارِ إِلَّا مَنْ حَبَسَهُ

الْقُرْآنُ . رواه البخاري ومسلم

Ertinya: "Angkatlah kepalamu, mintalah apa saja akan diberi, katakanlah apa saja akan didengar, bantulah orang lain akan diterima bantuan itu" Maka saya angkat kepala saya kata Nabi Muhammad s.a.w., maka saya puji Tuhan dengan perkataan pujian yang diajarkan kepada saya, kemudian saya beri bantuan kepada orang. Maka diberi garis kepada saya, kemudian saya keluarkan orang-orang dari neraka dan saya masukkan ke dalam syurga, kemudian saya ulangi sujud serupa itu ketiga kali dan keempat kali sehingga tak ada lagi yang tinggal dalam neraka kecuali orang-orang yang telah ditetapkan Quran akan menjadi penghuni neraka selama-lamanya" (Riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Lihat Sahih Bukhari juzuk IV halaman 98).

Nyatalah bahawa akan ada syafa'at dari Nabi Muhammad s.a.w. kepada orang-orang yang disukainya, sehingga banyaklah penduduk neraka yang dikeluarkan beliau.

Kalau ada orang membantah tentang syafa'at ini, maka sesungguhnya mereka adalah orang yang tersesat, kerana mereka menentang hadis yang sahih ini yang diriwayatkan oleh dua orang imam hadis yang termasyhur, iaitu Imam Bukhari dan Muslim.

Kaum Muktazilah yang mengengkari adanya syafa'at, memang kaum ang tersesat terlalu jauh.

Tersebut dalam kitab "Tanwirul Qulub", karangan Syeikh Mohammad Amin al-Kurdi pada halaman 78 – 79, bahawa syafa'at nabi itu banyak sekali di akhirat, di antaranya:

1. Syafa'at Nabi Muhammad s.a.w. dalam menyegerakan berhisab di padang mahsyar. Ini khusus bagi Nabi Muhammad s.a.w.
2. Syafa'at Nabi Muhammad untuk memasukkan orang ke syurga tanpa dihisab terlebih dahulu. Ini juga khusus bagi Nabi Muhammad s.a.w.
3. Syafa'at untuk meringankan seksaan orang yang kekal dalam neraka. Ini juga khusus bagi Nabi Muhammad s.a.w.
4. Syafa'at untuk tidak menjadikan orang masuk ke neraka bagi orang yang telah berhak masuk neraka.
5. Syafa'at untuk mengeluarkan orang mukmin yang berada dalam neraka kerana membuat dosa.

6. Syafa'at menambah tinggi darjat orang yang sudah ada dalam syurga (no. 4, 5 dan 6 tidak khusus bagi Nabi Muhammad s.a.w.)

Pendeknya, kaum Ahlusunnah wal Jama'ah meyakinkan adanya syafa'at di akhirat, khususnya dari Nabi Muhammad s.a.w.

Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan orang yang mendapat syafa'at dari junjungan kita Nabi Muhammad s.a.w.

12. AZAB KUBUR

Kaum Muktazilah berpendapat bahawa azab kubur tidak ada, kerana bertentangan dengan akal, kata mereka.

Selanjutnya kaum Mu'tazilah berfilsafat: Kalau ada seksa (azab) kubur lantas timbul pertan /aan, apakah yang diseksa itu tubuh saja, atau roh saja atau keduanya? Kalau tubuh saja tanpa roh maka tubuh itu tak merasa apa-apa, kalau roh saja tanpa tubuh roh itu tak ada dalam kubur dan kalau kedua-duanya apakah mereka boleh hidup, duduk tegak dalam kubur?

Kaum Ahlussunnah wal Jama'ah, yang diimami oleh Imam Abu Hasan al-Asy'ari yang berpegang teguh kepada sunah-sunah Nabi, menyakini bahawa azab kubur itu ada, kerana dalam hadis-hadis Nabi Muhammad s.a.w. banyak sekali dijumpai keterangan-keterangan tentang azab kubur itu.

Tuhan berfirman dalam soal ini:

 سَنُعَذِّبُهُمْ مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يَرْدُّوهُمْ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ
 (التوبة : آية 101)

Ertinya: "Nanti mereka (kaum munafik) akan Kami seksa dua kali, sesudah itu mereka akan dikembalikan kepada hukuman yang berat" (At-Taubah: 101)

"Dua kali" yang tersebut dalam ayat ini ialah:

1. Azab di dunia
2. Azab kubur

Demikian dikatakan dalam tafsir khazen jilid III, halaman 115.

Imam Abu Hanifah pernah ditanya oleh anaknya bernama Hamad tentang azab kubur, maka beliau menjawab bahawa azab kubur itu ada. Anak beliau bertanya: "Apakah dalilnya?"

Beliau menjawab dengan firman Tuhan:

وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٤٧﴾
(الطور: ٤٧)

Ertinya: "Dan sesungguhnya orang-orang yang aniaya memperoleh hukuman selain itu, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui" (At-Tuur: 47)

Ertinya: Bahawa orang-orang yang derhaka akan dihukum dengan suatu seksaan lain dari seksaan jahanam. Yang lain itu ialah azab kubur, kata Imam Abu Hanifah.

Di dalam hadis Bukhari diterangkan begini:

إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا وَضِعَ فِي قَبْرِهِ وَتَوَلَّى عَنْهُ أَصْحَابُهُ أَتَاهُ مَلَكَانِ فَيَقْعِدَانِهِ فَيَقُولَانِ لَهُ: مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ فَيَقُولُ أَشْهَدُ أَنَّهُ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، فَيُقَالُ لَهُ أَنْظِرْ إِلَى مَقْعَدِكَ مِنَ النَّارِ قَدْ أَبَدَكَ اللَّهُ بِهِ مَقْعَدًا فِي الْجَنَّةِ فَيَرَاهُمَا جَمِيعًا. وَأَمَّا الْكَافِرُ وَالْمُنَافِقُ فَيَقُولُ لَا أَدْرِي كُنْتُ أَقُولُ مَا يَقُولُهُ النَّاسُ فَيُقَالُ لَهُ لَا دَرَيْتَ وَلَا تَلَيْتَ، فَيَضْرِبُ بِمِطْرَقَةٍ مِنْ حَدِيدٍ ضَرْبَةً يَصِيحُ مِنْهَا صَاحَةً يَسْمَعُهَا مَنْ يَلِيهِ إِلَّا الثَّقَلَيْنِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ

Ertinya: Dari Anas r.a. dari Nabi Muhammad s.a.w. beliau berkata: Apabila hamba Allah telah diletakkan dalam kuburnya dan ia telah ditinggalkan, dan sahabat-sahabatnya telah kembali sehingga ia mendengar derap sandal mereka, datanglah ketika itu dua orang malaikat lalu keduanya memerintahkan supaya mayat itu duduk.

Keduanya bertanya: Apa pendapatmu tentang Muhammad? Adapun orang mukmin maka ia menjawab: Saya akui bahawa beliau hamba Allah dan Rasul-Nya.

Maka kedua malaikat itu berkata: Lihatlah tempatmu yang mulanya dalam neraka sudah ditukar dengan tempat dalam syurga. Semuanya melihat kejurusan itu.

Adapun orang kafir dan munafik ketika ditanya serupa itu lantas menjawab: Saya tidak tahu. Saya hanya mengikuti kata orang.

Lalu malaikat-malaikat berkata kepadanya: Wah, engkau tidak tahu dan engkau tidak membaca? Kemudian ia dipukul dengan palu besi antara dua telinganya, sehingga ia menjerit dan memekik kesakitan, yang mana pekiknya itu terdengar oleh sekalian makhluk, kecuali oleh manusia dan jin (hadis riwayat Imam Bukhari lihat sahih Bukhari, juzuk Halaman 169, dan Fathul Bari juzuk Halaman 449).

Jelas dalam hadis ini bahawa seksa kubur itu ada.

Dan lagi Nabi Muhammad s.a.w. pernah mendoa begini:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ. رواه البخاري

Ertinya: "Ya Allah, saya berlindung kepada-Mu dari seksaan neraka, seksa kubur dan seksaan azab kubur" (hadis riwayat Imam Bukhari, Fathul Bari jilid 13, halaman 436).

Dalam doa Nabi Muhammad s.a.w. ini terang bahawa seksa dan azab kubur akan ada, kalau tidak apakah gunanya Nabi Muhammad mendoa menjauhkan diri dari itu.

Nampaknya kaum Muktazilah tidak mengindahkan hadis-hadis yang sahih yang termaktub dalam kitab-kitab Bukhari dan Muslim ini.

13. SOAL SHILAH WAL ASHLAH

Imam kaum Muktazilah Abu Ali Al-Jubai memfatwakan bahawa Tuhan tidak membuat dan tidak mentakdirkan sekalian yang jahat, tetapi wajib bagi Tuhan membuat yang shilah (yang baik) atau yang ashlah (yang lebih baik). Kalau Tuhan membuat atau mentakdirkan yang buruk bagi seseorang dan sesudah itu menghukum orang itu pula maka hilanglah keadilan Tuhan dan boleh dianggap Tuhan itu aniaya, katanya.

Pendeknya Jubai meng'itiqadkan bahawa yang dibuat Tuhan hanya yang baik atau yang lebih baik: Yang buruk sama sekali tidak dijadikan Tuhan.

Kaum Ahlussunah wal Jama'ah meng'itiqadkan bahawa sekalian yang

terjadi pada alam raya ini semuanya ditakdirkan dan diciptakan oleh Tuhan, baik yang buruk atau yang baik. Tidak ada seorang pencipta selain Allah.

Tuhan memperbuat sekehendak hatinya pada miliknya dan tidak dapat dikatakan Tuhan itu aniaya kalau ia membuat apa yang ia sukai pada miliknya dan kepunyaan-Nya.

Sepanjang sejarah telah terjadi perdebatan antara Abul Hasan Al-Asy'ari, Imam kaum Ahlussunnah wal Jama'ah dengan Al-Jubai, imam kaum Muktazilah tentang shilah (yang baik) dan ashlah yang lebih baik ini.

Asy'ari : Bagaimana pendapat tuan tentang tiga orang yang wafat yang berlainan kepadanya:

- a. Seorang dewasa wafat dalam taat
- b. Seorang dewasa wafat dalam derhaka
- c. Seorang anak wafat dalam usia kecil?

Jubai : Yang taat dimasukkan Tuhan ke dalam syurga, yang derhaka dimasukkan Tuhan ke neraka dan yang kecil tidak masuk syurga dan tidak masuk neraka.

Asy'ari : Andaikata yang kecil itu mahu masuk syurga, bolehkah?

Jubai : Tidak, tetapi dikatakan kepadanya, bahawa syurga itu dapat dicapai dengan amalan taat, sedang engkau belum beramal.

Asy'ari : Andaikata anak kecil itu bertanya: Kenapa engkau hai Tuhan mewafatkan saya di waktu kecil, apakah tidak lebih baik saya dimatikan setelah dewasa, sehingga saya dapat beramal saleh dan boleh masuk syurga?

Jubai : Tuhan menjawab: Aku tahu, bahawa engkau sampai dewasa akan menderhakai Tuhan. Oleh kerana itu yang lebih baik engkau diwafatkan pada usia kecil.

Asy'ari : Kalau yang dewasa yang mati kafir bertanya: Hai Tuhan, kenapa Engkau tidak mewafatkan saya pada ketika masih kecil sehingga saya tidak masuk ke neraka sebagai sekarang ini; yang lebih baik Engkau wafatkan saya ketika kecil, apa jawab Tuhan

Jubai : Diam, tidak menjawab.

(Perdebatan ini dinukil dari kitab "Tarikh al-Madzahibul Islamiyah, karangan Muhammad Abu Zahrah, juz. 1 halaman 193 – 194)

Inilah sebabnya maka Abu Hasan keluar dari lingkungan al-Jubai, kerana gurunya itu tak sanggup mempertahankan fatwanya bahawa Tuhan wajib membuat yang baik atau yang lebih baik saja.

Beliau mendirikan mazhab Ahlussunnah wal Jama'ah dan menentang sekalian fatwa kaum Muktazilah.

14. DAN LAIN-LAIN

Dan lain-lain banyak lagi fatwa-fatwa kaum Muktazilah yang salah yang tidak sesuai dengan fahaman Ahlussunnah wal Jamaah, kerana banyak bertentangan dengan syari'at Islamiyah.

Kalau satu persatu fatwa-fatwa dan fahaman muktazilah dikupas dalam buku ini maka buku ini akan menjadi tebal dan habislah waktu hanya untuk memperkatakan fahaman mu'azilah saja.

Dan bagi yang ingin mendalami persoalan ini lebih dalam dan luas dipersilakan membaca kitab "Daeratul Ma'arif", karangan Farid Wajdi, juz IV dari halaman 423 halaman 433, di mana di dalamnya dikutip penuh kitab "Al-Fishal" karangan Ibnu Hazmazzhari.

Juga baik sekali dibaca kitab "Al-Milal wan Nihal", karangan Syahrastani pada juz I dari halaman 43 halaman 85.

Dan dianjurkan kepada pembaca yang ingin selamat dunia akhirat akan terus menerus memperhatikan mana fatwa mu'tazilah dan mana pula fatwa Ahlussunnah wal Jama'ah. Yang pertama untuk dijaui dan yang kedua (Ahlussunnah wal Jama'ah) untuk diikuti.

Di Indonesia nampaknya menyusup juga fahaman-fahaman muktazilah pada waktu ini.

Waspadalah!

XII

SEJARAH RINGKAS FAHAMAN QADARIYAH

Fahaman Qadariyah pada hakikatnya adalah sebahagian dari fahaman Muktazilah, kerana imam-imamnya terdiri dari orang-orang Muktazilah.

Akan tetapi fahaman ini dibicarakan dalam suatu fasal tersendiri kerana sepanjang sejarah persoalan Qadariyah ini suatu soal yang besar juga, yang harus menjadi perhatian.

Dalam buku-buku Tauhid (Ilmu Kalam) banyak dijumpai perkataan "Qadariyah" ini.

Sebagai dimaksud dalam huraian kita pada fasal yang lalu, hampir seluruh orang Muktazilah memfatwakan bahawa sekalian perbuatan manusia diciptakan oleh manusia sendiri, bukan oleh Allah S.W.T.

Allah, kata mereka, tidak bersangkut paut dengan pekerjaan manusia dan apa yang diperbuat manusia tidak diketahui oleh Allah sebelumnya, tetapi Tuhan mengetahui setelah diperbuat oleh manusia.

Jadi, Tuhan Allah pada waktu sekarang tidak bekerja lagi kerana kudrat-Nya telah diberikan-Nya kepada manusia dan Ia hanya melihat dan memperhatikan sahaja.

Kalau manusia mengerjakan perbuatan yang baik maka ia akan diberi pahala oleh Tuhan kerana ia telah memakai kudrat yang diberikan Tuhan sebaik-baiknya tetapi ia akan dihukum kalau kudrat yang diberikan Tuhan kepadanya tidak dipakai menurut mestinya.

Golongan ini diberi nama tambahan khusus dari namanya Muktazilah, iaitu Qadariyah, ertinya orang-orang yang berkata bahawa ia "kuasa sendirinya". Erti perkataan "Qadariyah" ialah kuasa.

Jadi kaum ini boleh dinamakan kaum Muktazilah Qadariyah.

Ada sebahagian orang Qadariyah yang memfatwakan bahawa sekalian pekerjaan manusia yang baik adalah Tuhan yang menciptakan, tetapi pekerjaan manusia yang buruk dan yang maksiat maka orang itu sendirilah yang menciptakannya, tidak ada sangkut pautnya dengan Tuhan.

Sebagai mukjizat Nabi Muhammad s.a.w. telah mengatakan dalam sebuah hadis, jauh sebelum kaum Qadariyah muncul, begini:

عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لِكُلِّ أُمَّةٍ جَحُوشٌ وَجَحُوشُ هَذِهِ الْأُمَّةِ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا قُدْرَ، مَنْ مَاتَ مِنْهُمْ فَلَا تَشْهَدُ وَاجْتَنَزَتْهُ، وَمَنْ مَرِضَ مِنْهُمْ فَلَا تَعُودُ وَهُمْ وَهُمْ شِيعَةُ الدَّجَالِ وَحَقُّ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُلْحِقَهُمُ بِالْأَجْدَالِ. رواه أبو داود، سنن أبي داود، ج ٢، ص ٢٢٤

Ertinya: Dari Huzaifah, beliau berkata: Berkata Rasulullah s.a.w.: Bagi tiap-tiap umat ada majusinya. Majusi umat ini ialah mereka yang tidak percaya kepada takdir. Kalau mereka kematian jangan dizarahi, kalau mereka sakit jangan dijenguk, mereka adalah "partai dajal", memang ada hak bagi Tuhan mengaitkan mereka dengan dajal (Hadis riwayat Abu Daud Sunan Abi Daud IV halaman 222).

Dalam memberi komentar hadis ini, Imam Nawawi berkata dalam syarah muslim: Sebabnya mereka dicap majusi, kerana mereka menetapkan ada dua Khaliq (yang menjadikan). Yang baik dijadikan Allah dan yang buruk dijadikan manusia, sebagai keadaan orang Majusi berkata, bahawa yang baik dibuat oleh cahaya dan yang buruk diciptakan oleh kegelapan (Syarah Muslim juzuk I halaman 154).

Orang yang mula-mula memfatwakan hal ini ialah Ma'bad al-Juhani dan Gailan ad Dimasyqi (lihat Hadis Muslim pada kitab iman, juzuk I halaman 22).

Ma'bad al-Juhani adalah seorang tabi'in, iaitu generasi yang kedua sesudah Nabi Muhammad s.a.w. Ia pernah belajar dengan Wahsil bin 'Atha (imam kaum Muktazilah) kepada Syeikh Hasan Basri di Basrah.

Ia dihukum mati oleh al-Hajaj seorang penguasa di Basrah ketika itu, kerana fatwa-fatwanya yang salah ini.

Sampai sekarang, walaupun Ma'bad sudah dihukum mati pada sekitar permulaan abad ke IIIH, tetapi fahamannya masih ada yang menganutnya, juga di Indonesia ada gejala-gejala penganut fahaman Qadariyah ini.

Adapun Gailan ad-Dimasyqi adalah penduduk kota Damsyik (Syria). Bapaknya seorang yang pernah bekerja pada Khalifah Usman bin 'Affan. Ia datang ke Damsyik pada masa Khalifah Hisyam bin Abdul Muluk, salah seorang khalifah Bani Umayyah yang berkuasa dari tahun 105H. sampai 125H.

Kedua-duanya, Ma'bad al-Juhani dan Gailan ad-Dimasyqi dihukum mati kerana menganut fahaman yang salah itu.

Tetapi ada pendapat lain yang mengatakan bahawa yang mula-mula mengembangkan fahaman Qadariyah bukan orang yang berdua ini.

Ibnu Nabatah, mengarang buku "Syahrul Uyun", menerangkan bahawa orang yang mula-mula mengembangkan fahaman Qadariyah adalah seorang penduduk Iraq, pada mulanya ia Nasrani kemudian masuk Islam dan kemudian menjadi Nasrani lagi. Dari orang inilah Ma'bad al-Juhani dan Gailan Ad-Dimasyik mengambil fahaman Qadariyah itu.

Ada dua pendapat tentang tempat (markas) bergolaknya fahaman Qadariyah ini pada mulanya. Ada yang mengatakan di Iraq, ada yang mengatakan di Damaskus, tetapi melihat perjalanan sejarah maka kemungkinan pada kedua-dua kota itu ada, kerana Baghdad dan Damsyik dulunya pada abad-abad ke I, II dan III penuh dengan pergolakan-pergolakan faham.

Imam Fahaman Qadariyah ini yang besar ialah Imam Muktazilah Ibrahim bin Sayar an Nazham (meninggal 211H), yang memfatwakan juga bahawa "Ijma" sahabat atau "ijma" Imam-imam Mujtahid tidak dapat menjadi dalil dan Quran suci dipandang dari segi susunannya, lafaznya, hurufnya, tidaklah mukjizat Nabi, tetapi mukjizatnya terletak kerana Quran itu banyak mengkhabarkan hal-hal yang ghaib.

Demikianlah secara ringkas diungkapkan sejarah fahaman Qadariyah.

Gejala-gejala fahaman Qadariyah ini di Indonesia sekarang banyak kelihatan, umpamanya ada orang berkata:

1. Bagaimana juga pun yang menentukan pada akhirnya ialah manusia. Ini adalah fahaman dan I'tiqad kaum Qadariyah.
2. "Tuhan Allah tidak boleh merubah nasib manusia kalau tidak manusia itu sendiri merubah nasibnya".

Ini adalah fahaman dan I'tiqad kaum Qadariyah.

XIII

I'ITIQAD KAUM QADARIYAH YANG BERTENTANGAN DENGAN I'ITIQAD KAUM AHLUSSUNNAH WAL JAMA'AH

Sebagai dimaklumi pada fasal yang dulu, kaum Qadariyah beri'itiqad bahawa perbuatan manusia diciptakan oleh manusia sendiri dengan kudrat yang telah diberikan Tuhan kepadanya sejak mereka lahir ke dunia.

Tuhan sama sekali tidak ada hubungannya dengan manusia sekarang, dan bahkan Tuhan tidak tahu sebelumnya apa yang akan dikerjakan oleh manusia.

Hanya setelah manusia mengerjakan perbuatannya barulah Tuhan mengetahui apa yang dikerjakan manusia itu.

Tetapi Tuhan akan memberi pahala kepada manusia atas perbuatannya yang baik kerana manusia itu memakai kudrat yang diberikan Tuhan kepadanya dengan baik, dan sebaliknya akan menghukum manusia kalau berbuat dosa kerana memakai kudrat yang diberikan Tuhan kepadanya dengan cara yang tidak baik.

Jadi, seluruh perbuatan manusia, buruk dan baik, diciptakan oleh manusia sendiri, bukan oleh Tuhan, demikian fahaman kaum Qadariyah.

Mereka kaum Qadariyah mengemukakan dalil-dalil 'akal dan dalil-dalil naqal (Quran dan hadis) untuk memperkuat pendirian mereka.

Mereka memajukan dalil, kalau perbuatan manusia sekarang dijadikan Tuhan juga kenapakah mereka diberi pahala kalau berbuat baik dan diseksa kalau berbuat maksiat pada hal yang membuat atau menciptakan hal itu adalah Allah Taala.

Kalau begitu Tuhan tidak adil, kata mereka.

Dikemukakan pada dalil dari ayat-ayat Quran yang ditafsirkan sendiri oleh kaum Qadariyah sesuai dengan mazhabnya, tanpa memperhatikan tafsir-tafsir dari nabi dan sahabat nabi ahli tafsir.

Misalnya mereka kemukakan ayat:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ (الرعد: ١١)

Ertinya: "Bahawasanya Allah tidak boleh merubah nasib sesuatu kaum, kalau tidak mereka sendiri merubahnya" (Ar-Ra'd: 11)

Perhatikanlah ayat ini, kata mereka. Tuhan tidak boleh atau tidak kuasa merubah nasib manusia kecuali mereka sendiri merubah nasibnya. Kekuasaan Tuhan dalam soal ini tak ada lagi, kerana sudah diberikannya kepada manusia, kata mereka.

Dikemukakan lagi sebuah dalil:

فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ (الكهف: ٢٩)

Ertinya: "Maka barangsiapa yang menyukai iman maka hendaklah ia beriman dan barangsiapa yang menyukai kafir maka hendak kafirlah ia" (Al-Kahfi: 29)

Jelas dalam ayat ini kata mereka, bahawa iman dan kafir dari seseorang tergantung sahaja kepada orang itu, bukan lagi kepada Tuhan. Ini suatu bukti bahawa manusialah yang menentukan, bukan Tuhan.

Dikemukakannya lagi sebuah ayat:

وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا (النساء: ١١٠)

Ertinya: "Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan atau menganiaya dirinya sendiri, kemudian ia minta ampun kepada Tuhan, nescaya akan diperolehnya, bahawasanya Tuhan itu pengampun dan penyayang" (An-Nisa': 110)

Terang dalam ayat ini, kata mereka, bahawa orang-orang itu sendirilah yang membuat dosanya, bukan Tuhan. Kalau Tuhan yang memperbuat dosa hamba-Nya tentulah ia menganiaya hamba-Nya itu, ini mustahil kerana Tuhan tidak menganiaya hamba-Nya.

Dikemukakan lagi ayat:

إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا (الدھر: ٣)

Ertinya: "Sesungguhnya kami telah menunjukkan jalan kepadanya, adakalanya ia menjadi orang syukur dan adakalanya ia menjadi orang yang kufur (kafir)" (Ad-Dahr: 3)

Ayat ini, kata mereka, menjelaskan bahawa syukur atau kufur dari seseorang tergantung kepada orang itu sendiri, tak ada sangkut paut dengan Tuhan.

Demikianlah di antaranya hujah-hujah mereka.

Nampaklah, sebagai yang sudah kami terangkan tadi, bahawa kepercayaan kaum Qadariyah ini sama dengan kaum Muktazilah, hanya kelainannya dengan sebahagian kaum Muktazilah mengatakan bahawa pekerjaan manusia yang baik dijadikan Tuhan, dan yang buruk tidak dijadikan oleh Tuhan, sedang bagi kaum Qadariyah buruk dan baik tidak dijadikan oleh Tuhan.

Kerana itu dalam kitab-kitab Usuluddin, kaum Qadariyah ini disenafaskan saja menyebutnya dengan kaum Muktazilah.

Fatwa kaum Qadariyah Muktazlah ini tidak sesuai dan ditentang oleh Ahlussunnah wal Jama'ah, yang diimami oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, kerana fahaman ini bertentangan dengan banyak hadis dan Quran dan pula tersalah dalam mengambil logika tentang keadilan Tuhan, pula sangat keliru dalam mentafsirkan ayat-ayat Quran di atas tadi.

Kaum Ahlussunnah mengemukakan beberapa dalil, di antaranya:

Pertama

Tuhan berfirman dalam Quran begini:

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴿٩٦﴾ (الصافات: 96)

Ertinya: "Dan Tuhan yang menjadikan kamu dan apa-apa yang kamu kerjakan" (As-Safaat: 96)

Terang dalam ayat ini bahawa yang menjadikan manusia dan yang menjadikan pekerjaan manusia adalah Tuhan, bukan manusia.

Kedua

Tuhan berfirman:

وَإِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلُّ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ قُلْ هَؤُلَاءِ الْقَوْمُ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ﴿٧٨﴾ (النساء: 78)

Ertinya: "Dan kalau mereka mendapat kebaikan mereka katakan ini dari Tuhan, dan kalau mereka mendapat bahaya dikatakannya ini dari engkau (hai Muhammad). Katakanlah (kepada mereka): "Semuanya dari Tuhan, tetapi kenapa mereka tidak mengerti sesuatu kejadian" (An-Nisa': 78)

Nyata dalam ayat ini bahawa semuanya buruk baik dari Tuhan atau sudah dalam takdir Tuhan.

Ketiga.

Tuhan berfirman:

يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أُفِكَ ﴿٩﴾ (الذاريات : ٩)

Ertinya: "Dipalingkan daripadanya (Quran) orang yang telah dipalingkan juga (dalam azal)" (Az-Zariat: 9)

Erti ayat ini ialah, bahawa orang-orang kafir yang dibuat tidak mahu mendengar al-Quran ialah orang-orang yang tertulis dalam azal bahawa ia akan berpaling juga dari al-Quran itu.

Jadi takdir sudah tertulis dalam azal sebelum manusia dilahirkan.

Keempat.

Tuhan berfirman:

وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٣٤﴾ (هود : آية ٣٤)

Ertinya: "Dan tiadalah berguna semua nasihatku kepada kamu kalau aku suka memberi nasihat itu, jika Tuhan hendak menyesatkan kamu. Dialah Tuhanmu dan kepada-Nya kamu akan dikembalikan" (Hud: 34)

Terang dan nyata dalam ayat ini bahawa setiap orang yang ditakdirkan Tuhan akan sesat atau sudah tertulis dalam azal bahawa ia akan menjadi orang sesat, nescaya tak berfaedah nasihat itu lagi kepadanya.

Kelima.

Firman Tuhan:

قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴿١٦﴾ (الرعد : ١٦)

Ertinya: "Allah yang menjadikan segala sesuatu dan Dia Maha Esa dan Maha Perkasa" (Ar-Ra'd: 16)

Nyata dalam ayat ini bahawa yang menjadikan tiap-tiap suatu hanyalah Tuhan. Manusia tak sanggup menciptakan sesuatu, walaupun yang mereka kerjakan.

Keenam

Firman Tuhan:

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ
مِّن قَبْلُ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿٢٢﴾ (الحديد: ٢٢)

Ertinya: "Tiada suatu bencana yang terjadi di bumi dan pada diri kamu sendiri melainkan hal itu telah tertulis dalam kitab (azal) sebelum kamu laksanakan terjadinya, sesungguhnya hal demikian bagi Allah mudah belaka" (Al-Hadid: 22)

Melihat ayat ini nyatalah bahawa sesuatu yang terjadi di dunia ini semuanya sudah tertulis dalam azal sebelum dilaksanakan terjadinya.

Ini suatu hal yang terang benderang, bahawa apa yang kita kerjakan itu telah tertulis sebelumnya dalam azal, pada luh mahfuz sebelumnya yakni sebelum kita laksanakan di dunia ini.

Dengan ini terbukalah kebohongan l'itiqad kaum Qadariyah yang mengatakan bahawa semua yang dikerjakan manusia itu Tuhan Allah tak mengetahui sebelumnya.

Ketujuh

Tuhan berfirman:

إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعْرٍ ﴿٤٧﴾ يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ
ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ ﴿٤٨﴾ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ ﴿٤٩﴾ (القمر: ٤٧-٤٩)

Ertinya: "Sesungguhnya orang yang berdosa itu berada dalam kesesatan dan berada dalam api. Pada hari dihela mereka dalam neraka menyemrempet pada mukanya. (Dikatakan kepadanya): "Rasailah olehmu singgungan api neraka"! Sesungguhnya segala sesuatu telah Kami jadikan sesuai dengan takdir sebelumnya" (Al-Qamar: 47-49)

Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dinyatakan bahawa sekumpulan orang-orang kafir datang kepada Nabi Muhammad s.a.w. membantah soal takdir Ilahi ini, maka turunlah ayat ini. (Lihat tafsir Ibnu Kathir halaman 267, jilid 4).

Kelapan.

Lebih tegas lagi Tuhan berfirman:

وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ (الانسان: ٣٠)

Ertinya: "Dan tidak boleh kamu menghendaki, kecuali kalau Tuhan menghendaki". (Al-Insan: 30)

Pendeknya, manusia sama sekali tidak boleh berbuat sendiri, kalau Tuhan tidak menghendakinya".

Kesembilan:

Tersebut dalam kitab hadis begini:

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ
خَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ الصَّادِقُ
لِلْمَصْدُوقِ إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا
نُطْفَةً، ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ،
ثُمَّ يُرْسَلُ إِلَيْهِ الْمَلَكُ فَيَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحَ وَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ:
يَكْتُبُ رِزْقَهُ وَأَجَلَهُ وَعَمَلَهُ وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ» رواه البخاري ومسلم

Ertinya: " Dari Abu Abdirrahman Abdullah bin Mas'ud r.a. beliau berkata: "Mengkhabarkan akan kami Rasulullah s.a.w. dan ia orang yang benar lagi dibenarkan," bahawasanya kamu dikumpulkan kejadiannya dalam perut ibumu 40 hari masih nutfah (air), 40 hari lagi al'laqah (darah), 40 hari mudgah (daging), kemudian diutus malaikat dan ditiupkannya roh, dan ia disuruh menuliskan 4 soal, iaitu: Rezekinya, ajalnya, pekerjaannya dan untung jahat atau baiknya". (Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Sahih Bukhari juzuk IV halaman 101 dan Sahih Muslim juzuk II halaman 451).

Nah, dalam hadis ini dinyatakan bahawa nasib baik dan nasib buruk sekalian manusia telah dituliskan dalam azal sebelum mereka dilahirkan ke dunia.

Jadi, manusia sekarang hanyalah menjalani takdir Ilahi yang telah dituliskan sebelumnya untuk setiap orang.

Begitulah I'tiqad kaum Ahlussunnah wal Jama'ah.

Takdir Ilahi itu menurut Ahlussunnah wal Jama'ah ada 4, iaitu:

1. Takdir dalam ilmu Tuhan. Ini tidak berubah-ubah lagi.
2. Takdir yang dituliskan pada luh mahfuz. Ini boleh berubah, kalau Tuhan menghendaki.
3. Takdir dalam rahim ibu. Ini sesuai dengan luh mahfuz.
4. Takdir Ilahi dalam kenyataan, yakni dijadikan sesuatu dalam kenyataannya menurut takdir yang telah ditetapkan.

Sekali lagi ditegaskan bahawa umat Islam, kaum Ahlussunnah wal Jama'ah, mempercayai takdir Ilahi, akan tetapi manusia disuruh oleh Tuhan supaya bekerja rajin dan berusaha sekuat-kuatnya. Maka apa saja kerja yang dimudahkan Tuhan bagi kita maka itulah suatu pertanda bagi takdir yang telah ditetapkan untuk kita.

Hal ini diterangkan dalam hadis nabi:

اعْمَلُوا فِكُلِّ مَيْسَرٍ لِّمَا خُلِقَ لَهُ. رواه ابن ماجه، سنن ابن ماجه
صحيحة ٤١

Ertinya: "Bekerjalah kamu! Setiap orang dilempangkan (luruskan) jalannya, sesuai dengan takdir yang telah ditetapkan (hadis sahih riwayat Imam Ibnu Majah juzuk I halaman 41).

Hadis ini dirawikan juga oleh:

1. Bukhari – Sahih Bukhari juzuk IV halaman 102.
2. Muslim – Sahih Muslim juzuk II halaman 453.
3. Abu Daud – Sunan Abu Daud juzuk IV halaman 220
4. Ahmad bin Hanbal – Musnad IV halaman 427.

Kesepuluh

Tersebut dalam kitab hadis Muslim:

عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ قَالَ: كَانَ أَوَّلُ مَنْ قَالَ فِي الْقَدْرِ بِالْبَصْرَةِ
مَعْبُدُ الْجَهَنِيِّ فَأَنْطَلَقْتُ أَنَا وَحَمِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجَبَرِيُّ حَاجِبِينَ
أَوْ مُعْتَمِرِينَ فَقُلْنَا لَوْلَقِينَا أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلْنَاهُ عَمَّا يَقُولُ هُوَ لَاءٌ فِي الْقَدْرِ فَوُفِّقَ لَنَا عَبْدُ
اللَّهِ ابْنُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ دَاخِلًا الْمَسْجِدَ فَانْتَفَتُهُ أَنَا وَصَاحِبِي
أَحَدُنَا عَنْ يَمِينِهِ وَالْآخَرُ عَنْ شِمَالِهِ فَظَنَنْتُ أَنَّ صَاحِبِي سَيَكِلُ
الْكَلَامَ إِلَيَّ فَقُلْتُ: أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنَّهُ قَدْ ظَهَرَ قَبْلَنَا نَاسٌ
يَقْرَأُونَ الْقُرْآنَ وَيَتَفَقَّرُونَ الْعِلْمَ وَذَكَرَ مِنْ شَأْنِهِمْ وَأَنَّهُمْ
يَزْعُمُونَ أَنَّ لِقَدَرَ وَأَنَّ الْأَمْرَ أَنْفُ قَالَ فَإِذَا لَقِيتَ أُولَئِكَ
فَاخْبِرْهُمْ أَنِّي بَرِيٌّ مِنْهُمْ وَأَنَّهُمْ بُرَاءٌ مِنِّي وَالَّذِي يَحْلِفُ بِهِ عَبْدُ
اللَّهِ بْنُ عُمَرَ لَوْ أَنَّ لِأَحَدِهِمْ مِثْلَ أَحَدٍ ذَهَبًا فَانْفَقَهُ مَا قَبِلَ اللَّهُ
مِنْهُ حَتَّى يُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ. رواه مسلم. الجزء الأول صحيفة ١٥٠-١٥٦

Ertinya: "Dari Yahya bin Ya'mar, ia berkata : Adalah orang mulia memfatwakan "qadar" (maksudnya barang sesuatu tidak ditakdirkan Allah) adalah di Basrah adalah Ma'bad al-Juhani, maka saya dan Hamid bin Abdurrahman pergi haji (umrah) ke Makkah. Kami bercakap-cakap, kiranya kita boleh menemui salah seorang sahabat nabi di sana, sehingga kita boleh menanyakan persoalan ini kepadanya. Kebetulan kami berjumpa dengan sahabat Nabi Abdullah bin Umar bin Khattab ketika beliau akan masuk masjid. Kami berjalan seorang di kanan dan seorang di kirinya dan kami katakan kepada beliau, bahawa di Basrah ada orang-orang

yang pandai juga membaca Quran dan mencari ilmu, tetapi mereka memfatwakan bahawa takdir itu tidak ada dan bahawa pekerjaan seseorang dimulai olehnya sendiri. Lalu Abdullah bin Umar berkata: Kalau engkau berjumpa kembali dengan orang itu maka katakanlah kepadanya, bahawasanya aku berlepas diri dari orang itu dan mereka berlepas diri dari aku: Saya bersumpah bahawa kalau seseorang mendermakan emasnya sebesar bukit Uhud, Tuhan tidak akan menerima sedekahnya, sebelum ia percaya bahawa semuanya yang terjadi adalah sudah menurut takdir Tuhan" (Hadis riwayat Imam Muslim, Syarah Muslim I, halaman 150 – 156).

Ternyata lah menurut riwayat ini bahawa sahabat nabi berlepas tangan dari l'itiqad kaum Qadariyah, yang mengatakan bahawa pekerjaan manusia dibuat oleh manusia sendiri, tanpa takdir Tuhan terlebih dahulu.

Adapun dalil-dalil ayat Quran yang dimajukan oleh kaum Qadariyah tadi tidaklah tepat dipakai untuk menjadi dalil pembuktian bahawa manusialah yang menciptakan pekerjaannya.

Erti yang dikemukakan kaum Qadariyah pada ayat ke 11 dalam surah ar-Ra'd itu, iaitu:

اللَّهُ إِنَّا لَا نُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ (الرعد: ١١)

Ertinya: "Bahawasanya Allah tidak boleh mengubah nasib sesuatu kaum kalau tidak mereka sendiri mengubah nasibnya" (Ar-Ra'ad: 11)

Adalah salah.

Ertinya dari ayat ini yang sebenarnya menurut tafsir-tafsir yang muktabar ialah:

"Bahawasanya Tuhan tidak mengambil nikmat yang telah diberikan-Nya kepada manusia, kecuali kalau mereka sudah merubah, yakni dari taat menjadi derhaka".

Misalnya:

1. Tuhan telah memberi nikmat kepada kita kemerdekaan negara. Kalau dengan nikmat ini kita berfoya-foya, membuat segala macam dosa, maka anugerah ini akan diambil-Nya kembali.

Inilah janji Tuhan.

2. Tuhan telah memberi nikmat harta benda dan kekayaan kepada kita. Kalau harta benda dan kekayaan itu dipakai tidak menurut semestinya atau dipakai untuk menderhakai Tuhan, maka Tuhan berjanji akan mencabutnya kembali.
3. Tuhan memberi kita ilmu agama.
Kalau ilmu agama ini tidak dipakai menurut semestinya atau kalau terus menerus derhaka kepada Tuhan dengan segala macam maksiat, maka Tuhan berjanji akan mencabut ilmu itu kembali.

Iniilah ertinya ayat pada surah Ar-Ra'd ayat 11 itu.

Ayat ini sama ertinya atau ditafsirkan oleh ayat lain yang hampir sama bunyinya, yang tersebut dalam surah al-Anfal ayat 53 begini:

ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِّعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ
(الأنفال: ٥٣)

Ertinya: "Hal itu (terjadi) disebabkan kerana Allah tidak mengubah nikmat yang telah diberikan-Nya kepada sesuatu kaum, kecuali kalau kaum itu mengubah diri mereka sendiri (dari taat menjadi derhaka)" (Al-Anfal: 53)

Begitulah ertinya yang sebenarnya, sesuai dengan tafsir Khazen jilid 4, halaman 8, tafsir Jalaein jilid II, halaman 249, tafsir Shawi (idem). Dan Thabari juz. XIII halaman 121.

Adapun dalil yang dikemukakan oleh kaum Qadariyah iaitu ayat suci pada surah al-Kahfi 29 tidak tepat juga.

Ayat ini tidak menyuruh manusia beriman dan menjadi kafir, tetapi ayat ini dimaksudkan tahdid sebagai ancaman.

Tuhan seolah-olah berkata:

"Awaslah kamu semuanya, buatlah apa yang kamu sukai, berimankah, kafirkah, cubalah tetapi awas, Tuhan akan menghukum siapa yang memperbuat dosa".

Kalau kita ertikan ayat ini sebagai faham kaum Qadariyah, yakni barangsiapa yang suka beriman boleh beriman dan yang suka kafir boleh kafir, sudah barang tentu kita dibolehkan menjadi kafir dan bahkan disuruh.

Tafsir yang macam itu salah. Mustahil Quran suci menyuruh umat Islam menjadi kafir. Na'uzubillah!

Adapun dalil yang dikemukakan kaum Qadariyah iaitu pada surah an-

Nisa': ayat 110, maka ertinya ialah "menurut lahirnya".

Menurut lahirnya memang manusia yang mengerjakan kejahatan atau yang menganiaya dirinya tetapi pada hakikatnya semuanya dijadikan Tuhan.

Memang pada lahirnya kalau kita sudah makan menjadi kenyang, kalau bersentuh dengan api menjadi terbakar, kalau orang sakit diberi ubat menjadi sihat. Tetapi pada hakikatnya yang mengenyangkan, yang membakar dan yang menyihatkan adalah Tuhan, tidak ada yang lain.

Ada sebuah firman Tuhan yang lebih menjelaskan soal ini iaitu:

فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ
اللَّهَ رَمَى (الأنفال: ١٧)

Ertinya: "Sebenarnya bukan engkau yang membunuh mereka, tetapi Tuhan yang membunuhnya, dan bukan engkau yang melempar ketika engkau melempar, melainkan Tuhan yang melempar." (Al-Anfal: 17)

Tuhan menjelaskan dalam ayat ini ketika terjadi pembunuhan yang dilakukan dalam peperangan dan lain-lain, ketika kelihatan pada lahirnya si folan membunuh si anu, maka yang membunuh itu pada hakikatnya ialah Tuhan dan ketika kelihatan seseorang melempar (menggunakan) panah maka yang melemparkan panah pada hakikatnya adalah Tuhan.

Jadi, sekalian pekerjaan manusia pada lahirnya dikerjakan oleh manusia tetapi pada hakikatnya Tuhan yang menjadikan dan manusia itu adalah sebagai sebab terjadinya sahaja.

Begitu l'itiqaq kaum Ahlussunnah wal Jama'ah dalam soal ini.

Oleh kerana itu kalau umpamanya seorang muslim pergi minta ubat kepada doktor dan terus meminum ubat itu, maka ia harus memohon kepada Tuhan yang menjadikan sesuatu agar ia menganugerahkan kesihatan kepadanya, kerana yang menciptakan kesihatan hanyalah Tuhan.

Kalau makan nasi, maka haruslah kita memohon kepada Tuhan supaya la mengenyangkan dan memuaskan kita dengan sebab makanan itu, kerana yang mengenyangkan dan memuaskan hanya la sahaja.

Kalau kita berusaha, berdagang, bertani dan bertukang, maka haruslah kita berdoa kepada Tuhan agar la menurunkan rahmat-Nya kepada kita sehingga tersebab usaha itu kita diberi-Nya apa yang kita cita-citakan, kerana yang memberi itu pada hakikatnya hanyalah la sahaja.

Kalau kita kahwin dan bergaul dengan isteri kita haruslah kita berdoa kepada Tuhan agar Ia memberi kurnia kepada kita dengan anak yang baik, yang soleh, yang bermanfaat bagi ibu bapa dan sesama manusia.

Dan begitulah setersunya l'itiqa'd Ahlussunna' wal Jama'ah.

Adapun fahaman Qadariah dalam soal "Keadilan Tuhan", mereka sudah tersalah dari pangkalnya. Mereka menyatakan erti "Keadilan Tuhan" sama seperti dengan keadilan manusia.

Memang kalau dilihat dalam masyarakat manusia, adalah aniaya kalau seseorang memaksakan seseorang lain untuk membuat sesuatu, kemudian dihukum pula orang yang membuat itu.

Kaum Qadariah terlalu menyamakan Tuhan dengan manusia.

Adapun yang dikatakan 'adil dipandang dari segi Ketuhanan ialah, bahawa Ia boleh membuat apa saja yang dikehendaki-Nya, sesuai dengan hikmah-hikmah yang telah ditetapkan-Nya. Ia berkuasa menetapkan apa saja dalam lingkungan milik-Nya, tak seorang pun yang dapat mengatakan bahawa Ia tidak adil.

Adapun manusia tak dapat berbuat begitu, kerana manusia diikat oleh norma-norma atau hukum-hukum yang ditetapkan manusia, sehingga kalau manusia membuat sesuatu yang menyalahi hukum maka manusia itu dianggap aniaya, tetapi Tuhan tidak begitu, Ia dapat membuat apa Ia sukai.

Jadi apa yang dinamakan "keadilan" dalam masyarakat manusia tidak dapat dipasangkan kepada "keadilan" dari Tuhan.

Dalam bab yang lain dalam buku ini kami sudah terangkan hikayat seroang yang tidur-tidur bernaung di bawah pohon beringin yang besar. Ia berfikir tentang keadilan Tuhan, ia merasa hati dan masyghul ketika melihat buah beringin kecil-kecil tetapi pohonnya sangat besar, sedang labu yang pohonnya kecil buahnya besar. Rupanya Tuhan ini tak adil, katanya.

Orang ini tertidur. Ketika itu ia kejatuhan buah beringin di kepalanya, terkejutlah ia dan terbangun, tapi tak apa-apa.

Kemudian pendapatnya berubah, sehingga dikatakannya bahawa Tuhan memang adil. Ia tahu bahawa di bawah pokok beringin akan ada arang berlindung tidur-tiduran dan kerana itu buahnya dibuat kecil supaya jangan membunuh manusia yang sedang tidur-tiduran berlindung di bawahnya. Adapun di bawahnya pohon labu tak ada orang bertidur-tiduran, dan kerana itu dijadikan-Nya buahnya jauh lebih besar dari pohonnya, demi kepentingan manusia yang banyak yang memerlukan itu.

Memang Tuhan sangat adil, katanya menutup pendapatnya.

Ya, di situlah terletak kesalahan fahaman Qadariyah, kerana sudah salah dari pangkalnya, iaitu mengukur keadilan Tuhan dengan keadilan dalam masyarakat manusia.

Tuhan memperbuat semua apa yang disukai-Nya.

Inilah l'itiqad kaum Ahlussunnah wal Jama'ah.

Dan barangsiapa yang ingin mendalami persoalan Qadar ini lebih jauh bacalah buku "40 Masalah Agama" jilid IV bahagian masalah ke IX, di mana di situ diuraikan panjang lebar sampai ke 40 halaman.

XIV.

SEJARAH RINGKAS FAHAMAN JABARIYAH

Ada seorang bernama Jaham bin Safwan, berasal dari Khurasan.

Mulanya ia menjadi jurutulis kepada seorang pemimpin bernama Harith bin Sureih yang memberontak terhadap kerajaan Bani Umaiyah di Khurasan. Kemudian nama Jaham bin Safwan menjadi terkenal kerana ia adalah seorang yang sangat bersungguh dan rajin bertabligh, menyeru manusia kepada jalan Allah dan berbakti kepada-Nya.

Tetapi ada satu fatwanya yang keliru, yang bertentangan dengan ulama-ulama Islam yang lain, iaitu fatwa yang mengatakan bahawa manusia tidak mempunyai daya upaya, tidak ada ikhtiar dan tiada ada kasab. Sekalian perbuatan manusia itu hanya majbur (terpaksa) di luar kemahuannya, sebagai keadaan bulu ayam yang diterbangkan angin di udara atau sebagai sepotong kayu di tengah lautan yang dihempaskan ombak ke sana ke mari.

Mazhabnya ini dinamai mazhab Jabariyah, yakni mazhab orang-orang yang berfahaman tidak ada ikhtiar bagi manusia.

I'tiqadnya pada mulanya hampir sama dengan I'tiqad kaum Ahlussunnah wal Jama'ah, iaitu berpendapat bahawa sekalian yang terjadi dalam alam ini pada hakikatnya semuanya dijadikan Tuhan, tetapi kaum Jabariyah yang diketuai oleh Jaham bin Safwan ini sangat radikal, sangat keterlaluan, sehingga sampai kepada I'tiqad bahawa kalau kita meninggalkan sembahyang atau berbuat kejahatan maka semuanya tidak apa-apa, kerana hal itu dijadikan oleh Tuhan.

Fatwa ini biasa ditariknya jauh-jauh umpamanya dikatakan bahawa manusia tidak apa-apa kalau mencuri, kalau berzina, kalau membunuh orang kerana yang menjadikan semuanya itu adalah Allah, kata mereka.

Mazhab ini dinamai madzhab Jabariyah, kerana mereka beri'tiqad bahawa segala gerak manusia dipaksa oleh Tuhan.

Kadang-kadang dalam kitab Usuluddin dinamai juga mazhab Jahmiyah, kerana Jaham inilah yang mula-mula menyiarkannya. Fatwa Jaham ini dalam

banyak hal sama dengan Muktazilah, umpamanya ia memfatwakan bahawa Sifat Tuhan tidak ada, bahawa syurga dan neraka tidak kekal, Tuhan tak dapat dilihat dalam syurga, Quran itu makhluk, dan lain-lain.

Tetapi sangat bertentangan dengan faham Qadariyah yang juga dianut oleh banyak kaum Muktazilah.

Jaham bin Safwan akhirnya mati terbunuh dalam pertempuran dengan tentera Khalifah Bani Umayyah yang menghabiskan pada tahun 131H.

Tetapi kemudian kaum Jabariyah ini berpecah menjadi 3 firqah, iaitu:

1. Bernama Jahmiah yang diketuai oleh Jaham bin Safwan.
2. Najjariyah yang diketuai oleh Husein bin Muhammad an Najjar.
3. Dlarariyah yang diketuai oleh Dlarar bin Umar.

Ketiga aliran Jabariyah berkembang sekitar akhir abad ke II dan separuh yang pertama abad ke III H.

Baik juga diketahui bahawa Jaham bin Safwan, Imam Kaum Jabariyah ini adalah murid Ja'ad bin Dirham, iaitu pelopor fatwa yang mengatakan bahawa Quran itu makhluk dan bahawa Tuhan tidak mempunyai sifat.

Ja'ad bin Dirham ini dihukum mati oleh penguasa pada tahun 124 H, disebabkan fatwa-fatwanya yang sangat ilhad dan Zendiqli (Al Milal wan Nihal I hal.82)

XV.

**I'ITIQA'D KAUM JABARIYAH YANG BERTENTANGAN
DENGAN I'ITIQA'D KAUM AHLUSSUNNAH WAL JAMA'AH**

1. TIDAK ADA USAHA DAN IKHTIAR MANUSIA.

Sebagai diterangkan dalam fasal yang lalu bahawa kaum Jabariyah yang diketuai oleh Jaham bin Safwan ber'i'tiqad bahawa manusia itu "majbur" (terpaksa) dalam gerak-gerinya, seperti bulu ayam diudara yang dipermainkan angin atau kayu dalam laut yang dipermainkan ombak.

Manusia tidak mempunyai daya upaya, ikhtiar atau "kasab". Sekalian hasil perbuatan manusia dijadikan oleh Tuhan, bukan oleh manusia.

Dasar fatwa ini sama dengan dasar faham Ahlussunnah wal Jama'ah sebagai yang diterangkan pada bab Qadariyah, yakni i'tiqad bahawa sekalian yang terjadi adalah dijadikan oleh Tuhan semata.

Akan tetapi, celakanya, fahaman ini ditarik-tarik menjadi panjang keluar dari batas, sehingga di'i'tiqadkan oleh mereka bahawa tiada dosa kalau memperbuat kejahatan kerana yang memperbuat itu pada hakikatnya adalah Tuhan.

Ditariknya lebih panjang lagi, bahawa kalau mereka mencuri maka Tuhan yang mencuri, kalau berzina maka Tuhan yang berzina, begitu juga sebaliknya kalau ia sembahyang maka Tuhan yang sembahyang, kalau mereka naik haji maka Tuhan yang naik haji dan begitulah seterusnya.

Sebahagian mereka menarik lebih jauh lagi, sehingga disatukannya dirinya dengan Tuhan, wujudnya dan wujud Tuhan satu, katanya.

Di sinilah pangkalnya fahaman "Wahdatul Wujud", yakni fahaman bahawa yang ada hanya satu, iaitu DIA.

Kalau Ahlussunnah wal Jama'ah berpendapat, bahawa memang semuanya dijadikan oleh Tuhan, tetapi Tuhan pula yang menjadikan adanya "ikhtiar" atau "kasab" bagi manusia.

Manusia berikhtiar dan manusia berusaha.

Sebagai contoh dikenikamkan tentang gerak orang yang jatuh dengan gerak orang yang melompat ke bawah. Yang satu adalah "majbur" (terpaksa) sedang yang kedua jatuh bersama ikhtiar. Hasilnya berlainan juga.

Kelanjutannya bagi faham Ahlussunnah, bahawa sesuatu yang diperbuat oleh manusia adalah pertemuan ikhtiar manusia dengan takdir Tuhan atau dengan kata lain "Pertemuan usaha dengan takdir".

Ikhtiar dan usaha itu hanya sebagai sebab saja, bukanlah ia mengadakan atau menciptakan sesuatu. Soal mencipta adalah hak tunggal Tuhan.

Umpamanya, kalau bersentuh api dengan sesuatu maka terbakarlah ia, kalau bersentuh makanan dengan mulut maka kenyanglah perut, kalau bersentuh pisau tajam dengan daging, lukalah ia dan begitulah seterusnya.

Tetapi, bukan nasi yang menciptakan kenyang, bukan api yang menciptakan terbakar, bukan pisau yang menciptakan luka, bukan ubat yang menciptakan sembuh, tidak, tidak. Yang menciptakan itu semuanya adalah Tuhan semata-mata.

Kadang-kadang boleh terjadi sebaliknya, kalau Tuhan menghendaki.

Berapa banyaknya orang yang makan ubat tetapi ia tidak sembuh, berapa banyaknya benda yang bersentuh dengan api tetapi tidak terbakar, berapa banyaknya orang berusaha ini dan itu tetapi tak mendapat rezeki, dan begitulah seterusnya.

Kalau umpamanya ubat dapat menyembuhkan orang sakit, sudah barang tentu tak akan ada orang yang mati di dunia sekarang ini, kerana bermacam-macam ubat untuk bermacam-macam penyakit sudah ada.

Yang lucunya anak seorang doktor yang dikasihinya atau isteri seorang doktor yang disayangi mati juga, walaupun diubati sebanyak mungkin sesuai dengan ilmu pengetahuan si doktor tadi.

Pendeknya:

لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ

Ertinya: "Tiada daya dan tiada upaya kecuali dengan daya dan upaya Tuhan yang Tinggi lagi Besar".

Dan lagi kalau kita ikuti fahaman Jabariyah tadi, maka tidak ada gunaya syari'at nabi, tidak ada gunanya lagi hukum-hukum fikah dan bahkan tidak

ada gunanya Rasul-rasul diutus Tuhan.

Manusia harus dihukum kalau berbuat kesalahan dan harus diberi upah oleh Tuhan kalau berbuat kebaikan. Mencuri, berzina, meninggalkan sembahyang dan puasa terlarang sama sekali.

I'tiqad persatuan antara Khalik dan makhluk adalah I'tiqad yang keliru. Tuhan tidak serupa dengan sekalian yang ada dalam alam ini.

Fahaman "Wahdatul Wujud" yang berasal dan berpangkal dari kaum Jabariyah adalah fahaman yang sesat lagi menyesatkan, harus dijauhi oleh seluruh orang mu'min dan muslim.

Manusia akan dapat hukuman menurut fahaman Ahlussunnah wal Jama'ah dengan keadilan Tuhan kerana ikhtiar atau usahanya yang tidak baik dan akan diberi pahala dengan kurnia Tuhan atas ikhtiar dan usahanya yang baik.

Tuhan menyatakan hal ini dengan firman-Nya:

لَهُمَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ (البقرة: ٢٨٦)

Ertinya: "Bagi manusia (upah) apa yang diusahakannya dan atas manusia (hukuman) apa yang diusahakannya". (Al-Baqarah: 286)

Maksudnya: Manusia akan dapat pahala kalau ia mengusahakan pekerjaan yang baik dan akan diberi azab (hukuman) kalau ia mengusahakan yang buruk (keduniaan).

Dan lagi Tuhan berfirman:

الْيَوْمَ تُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ إِنَّ
اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿١٧﴾ (المؤمن: ١٧)

Ertinya: "Pada hari itu (hari akhirat) setiap diri menerima balasan menurut yang diusahakannya. Tidak ada ketidakadilan pada hari itu. Sesungguhnya Tuhan amat cepat membuat perhitungan". (Al-Mukmin: 17)

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ (الروم: ٤١)

Ertinya: "Telah kelihatan kebinasaan di darat dan di laut disebabkan usaha tangan manusia" (Ar-Rum: 41)

Sesuai dengan ayat ini maka menurut I'tiqad kaum Ahlussunnah wal Jama'ah tidak baik menyandarkan sesuatu pekerjaan yang buruk kepada Tuhan, umpamanya dikatakan "Tuhan mencuri" walaupun pada hakikatnya semua yang terjadi di dunia adalah dijadikan Tuhan.

Perkataan macam itu kurang sopan untuk ditujukan kepada Tuhan Azza wa Jalla yang sangat tinggi dan sangat mulia.

Selain daripada itu, walaupun Tuhan yang menjadikan sesuatu, tetapi Ia bukan ikut mengerjakan sesuatu. Ibarat seorang tukang membuat rumah, apakah si tukang itu ikut menjadi rumah, ibarat seorang wanita membuat kuih, apakah wanita itu ikut menjadi kuih, tentu sekali tidak.

2. BERIMAN DALAM HATI SAJA

Kaum Jabariyah berfatwa bahawa "iman" itu cukup kalau sudah mengakui dalam hati saja, walaupun tidak diikrarkan dengan lisan.

Hal ini tidak sesuai dengan fahaman kaum Ahlussunnah wal Jama'ah yang berpendapat bahawa iman itu ialah membenarkan dalam hati dan mengakui dengan lisan.

Adalah tidak cukup menurut Ahlussunnah pengakuan dalam hati saja, tetapi harus diucapkan dengan lisan:

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ

Ertinya: "Saya mengaku bahawa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad itu Rasulnya".

Juga menurut Ahlussunnah tidak cukup kalau hanya mengakui adanya Tuhan saja, tetapi tidak mengakui keesaan-Nya, yang penting selain mengakui ada-Nya, juga keesaan-Nya.

Tiada Tuhan selain Ia.

Di sini terbayang perbezaan antara orang-orang Islam dan Nasrani.

Orang Nasrani biasanya mengatakan "Tuhan Yang Maha Kuasa" sedang orang Islam biasanya menyebut "Tuhan Yang Maha Esa".

XVI.

SEJARAH RINGKAS FAHAMAN NAJARIYAH

Sebagai diterangkan di atas bahawa menurut kitab Bugyatul Murtasyidin mazhab-mazhab dalam 'itiqad yang sesat, di antaranya juga ialah Mazhab Najariyah.

Pembangun mazhab ini adalah seorang yang bernama Abu Abdillah Husein bin Muhammad an Najar.

Abu Abdillah an Najar ini hidup pada masa Khalifah al-Ma'mun sekitar tahun 198H sampai 218H. Ia pada mulanya murid dari seorang Muktazilah namanya Basyar al-Marisi, tetapi kemudian ia menjadi "bajing loncat", sekali menganut fahaman Muktazilah, besok fahaman Jabariyah, lusa menganut fahaman Ahlussunnah dan akhirnya membuat "mazhab" sendiri.

Beliau ini berusaha hendak mempersatukan di antara fahaman-fahaman itu, satu kali fatwanya sama dengan Muktazilah, satu kali sama dengan Jabariyah, satu kali sama dengan Ahlussunnah satu kali sama dengan Syi'ah, satu kali sama dengan Murjiah.

Fahaman Najariyah ini agak serupa dengan fahaman "Bahaiyah" yang pada mulanya ia Syi'ah tetapi kemudian berusaha mempersatukan seluruh agama di dunia.

Mazhab Najariyah ini pada mulanya agak berkembang juga sehingga mereka kemudian terbahagi atas 3 aliran, iaitu aliran Margasyiah, aliran Za'faraniyah dan aliran Mustadrikah, dibangsakan kepada ulamanya masing-masing.

Tetapi fatwa Najariyah ini akhirnya hilang lenyap dihanyutkan zaman kerana tidak mendapat banyak pengikut. Sekarang hampir tak kenderangan laig kaum Najariyah ini, kecuali hanya tersebut dalam buku-buku Usuluddin dan buku-buku sejarah kaum Mutakallimin.

Dalam buku kita ini dicantumkan juga dengan maksud hanya untuk diketahui sahaja, bukan untuk diikuti.

XVII

I'TIQAD KAUM NAJARIYAH YANG BERTENTANGAN DENGAN I'TIQAD KAUM AHLUSSUNNAH WAL JAMA'AH

1. TUHANTIDAK MEMPUNYAI SIFAT

Di antara fatwa-fatwa kaum Najariyah ialah bahawa Tuhan tidak mempunyai sifat. Ia berkuasa dengan Zat-Nya, Ia berkata dengan Zat-Nya, Ia mendengar dengan Zat-Nya, katanya.

Fatwa ini sama dengan fahaman kaum Muktazilah dan bertentangan dengan kepercayaan kaum Ahlussunnah wal Jama'ah yang menyakini bahawa Tuhan Allah itu mempunyai sifat yang qadim yang berdiri di atas Zat-Nya yang qadim.

Lebih jauh baca kembali bab Mu'tazilah dalam buku ini.

2. MUKMINYANG MEMBUAT DOSA PASTI MASUK NERAKA

Kaum Najariyah memfatwakan bahawa setiap orang mukmin yang mengerjakan dosa besar dan mati sebelum taubat maka ia pasti masuk neraka, tetapi tidak kekal selama-lamanya.

Fatwa ini pada mulanya sama dengan fahaman Muktazilah tetapi tentang "tidak kekal" berlawanan dengan Muktazilah.

Juga fahaman ini berlawanan dengan fahaman Ahlussunnah yang mengatakan bahawa orang mukmin yang mengerjakan dosa besar dan mati sebelum taubat maka ia belum pasti masuk neraka, kerana mungkin diampuni saja dosanya oleh Tuhan.

Baca kembali huraian pada bab Muktazilah dalam buku ini.

4. TUHANTIDAK BOLEH DILIHAT

Kaum Najariyah memfatwakan bahawa Tuhan tidak boleh dilihat dengan mata kepala walaupun dalam syurga.

Fatwa ini sama dengan fahaman Muktazilah.

Fatwa ini tidak sesuai dengan fahaman kaum Ahlussunnah yang berpendapat bahawa Tuhan boleh dilihat dengan mata kepala di akhirat nanti, sesuai dengan petunjuk al-Quran pada surah al-Qiyamah ayat 22 dan 23.

Lebih jauh baca bab Muktazilah dalam buku ini.

Kaum Najariyah ini boleh digolongkan ke dalam kaum Muktazilah, kerana perinsip fatwanya hampir sama walaupun di sana sini terdapat juga sedikit-sedikit perbezaan.

Syukurlah, bahawa kaum Najariyah ini sudah hilang ditelan zaman kerana tidak mendapat banyak pengikut.

XVIII

SEJARAH RINGKAS FAHAMAN MUSYABBIHAH (MUJASSIMAH)

Musyabbihah ertinya menyerupakan.

Kaum Musyabbihah ertinya kaum yang menyerupakan.

Kaum Musyabbihah digelar kaum Musybih (menyerupakan) kerana mereka menyerupakan Tuhan dengan makhluk-Nya. Mereka mengatakan bahawa Tuhan Allah bertangan, berkaki, bertubuh seperti manusia.

Ada juga orang yang menamakan kaum ini dengan “kaum Mujassimah”, yakni kaum yang menubuhkan, kerana mereka menubuhkan Tuhan, mengatakan Tuhan bertubuh yang terdiri dari darah daging, bermuka, bermata, bertangan, berkaki dan bahkan ada yang mengatakan bahawa Tuhan itu berkelamin dan kelaminnya itu laki-laki. (Lihat Syarah Nahjul Balaghah juzuk III, hal. 225).

Ada juga orang yang menamai mereka dengan “kaum Hasyawiyah”.

“Hasyawiyah” ertinya percakapan omong kosong, percakapan di luar batas, percakapan hina-dina. Jadi, mereka itu adalah “Kaum Omong Kosong”.

Kebanyakan kaum Musyabbihah atau Mujassimah ini berasal dari orang-orang yang menganut mazhab Hanbali, tetapi Imam Ahmad bin Hanbal tidak berkeyakinan dan tidak beri'tiqad sebagaimana mereka. Imam-imam dan guru-guru besar kaum Musyabbihah di antaranya adalah:

1. Abu Abdillah bin Hamid bin 'Ali al-Bogdadi al-Warra'q (meninggal 403H.) Beliau ini pengarang buku Usuluddin yang bernama “Syarah Usuluddin”, di mana diuraikan banyak tentang tasbih, yakni keserupaan Tuhan dengan manusia.
2. Qadhi Abu Ja'la Muhammad bin Husein bin Khalaf bin Farra' al-Hanbali (meninggal 458H). Beliau ini banyak mengarang kitab Usuluddin yang banyak memperkatakan tentang tasbih.

Ada ulama Islam mengatakan bahawa: "Aib yang dibuat Abu Ja'la ini tidak dapat dibersihkan dengan air sebanyak air laut sekalipun".

3. Abu Hasan Ali bin Ubaidillah bin Nashar az-Zugwani al-Hanbali (meninggal 527H). Beliau ini pengarang sebuah buku dalam Usuluddin yang bernama "al-Idah", di mana banyak diterangkan soal tasbih dan taklim.
4. Ja'ad bin Dirhan.
5. Bayan bin Ismail
6. Muhammad bin Kiram (meninggal 256H).
7. Hisyam al-Juwaliqi
8. Yunus bin Abdirrahman
9. 'Ali bin Mansur

(Nombor 6 sampai 9 ini memfatwakan bahawa Tuhan itu bertempat, dan tempatnya di atas, boleh ditunjuk dengan telunjuk ke atas).

10. Muaz Al-Anbari yang memfatwakan bahawa Tuhan laki-laki.
11. Daud al-Jawaribi yang memfatwakan bahawa Tuhan itu mempunyai anggota serupa dengan anggota manusia seluruhnya.
12. Dan banyak lagi.

Seorang ulama Islam dari kaum Ahlussunnah wal Jama'ah bernama Jamaluddin Ibnu al-Jazi al-Hanbali (ini bukan Ibnul Qaim al-Jauzi), telah mengarang sebuah kitab untuk menolak fahaman kaum musyabbihah ini yang diberi nama "Daf'u Syubhat Tasbih war Rad'alal Mujassimah" (penolak syubhat tasbih dan penentang kaum Mujassimah).

XIX

I'ITIQA'D KAUM MUSYABBIHAH (MUJASSIMAH) YANG BERTENTANGAN DENGAN I'ITIQA'D KAUM AHLUSSUNNAH WAL JAMA'AH

1. A. LAH BERMUKA DAN BERTANGAN

Kaum Musyabbihah memfatwakan bahawa Tuhan Allah bermuka dan bertangan.

Mereka mengemukakan dua dalil dari ayat al-Quran, begini bunyinya:

وَبَقِيَ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ (الرحمن: ٢٧)

Ertinya: "Dan yang kekal muka Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan" (Ar-Rahman: 27)

Dan firman Tuhan lagi:

يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ (الفتح: ١٠)

Ertinya: "Tangan Tuhan di atas tangan mereka" (Al-Fath: 10)

Kaum Musyabbihah mengatakan bahawa dalam ayat-ayat ini nyata benar bahawa Tuhan mempunyai muka dan itulah yang kekal dan mempunyai tangan yang lebih tinggi dari tangan manusia.

Kaum Musyabbihah mengertikan ayat-ayat ini menurut lahirnya sahaja.

Kaum Ahlussunnah wal Jama'ah menolak fahaman ini, kerana dalam ayat Quran yang lain (As-Syura: 11) bahawasanya "Tiada yang menyerupai Tuhan suatu juga".

Kalau ia bermuka dan bertangan maka serupalah dengan makhluk-Nya, iaitu manusia.

Kaum Ahlussunnah mentakwilkan perkataan "wahyu" di sini dengan: "Dan

yang kekal adalah Zat-Nya yang qadim” yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan”.

Ayat yang kedua menurut Ahlussunnah bererti: “Kekuasaan Tuhan di atas dari kekuasaan manusia”.

Perkataan “Yaddu” di sini diertikan kekuasaan.

Dengan mentakwilkan ayat-ayat ini semacam itu maka sesuaihlah fahamannya dengan ayat Syura: 11 tadi, yang mengatakan bahawa tiada yang menyerupai Tuhan suatu juga.

2. TUHAN ALLAH DUDUK BERSILA DI ATAS ‘ARASY

Kaum Musyabbihah berpendapat bahawa Tuhan itu duduk bersila di atas ‘Arasy.

Dalil yang dikemukakanannya ialah:

الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى (طه: ٥)

Ertinya: “Ar-Rahman itu duduk bersila di atas ‘arasy” (Taha: 5)

Mereka mengertikan perkataan “istawa” dengan duduk bersila serupa silanya dengan manusia.

Kaum Ahlussunnah wal Jama’ah mengertikan perkataan “istawa” di sini dengan menguasai atau memerintahi.

Jadi erti ayat ini menurut kaum Ahlussunnah wal Jama’ah begini:

“Tuhan Yang Rahman menguasai Arasy”.

Hal ini akan dibicarakan panjang lebar nanti pada bab berikutnya dalam mengupas fahaman Ibnu Taimiyah.

3. TUHAN DI ATAS LANGIT

Kaum Mujassimah atau kaum Musyabbihah mengatakan bahawa Tuhan di atas, di atas langit.

Mereka mengemukakan dua ayat sebagai dalilnya, iaitu:

Firman Tuhan:

بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ (النساء: ١٥٨)

Ertinya: “Tetapi Tuhan mengangkat (Nabi Isa) kepada-Nya” (An-Nisa’: 158)

Dalam ayat ini kata kaum Musyabbihah dinyatakan bahawa Nabi Isa diangkat oleh Tuhan kepada-Nya, yang bererti bahawa Tuhan itu di atas, kerana ada perkataan "rafa'a" yang bererti mengangkat ke atas.

Dan lagi firman Tuhan:

ءَأَمِنْتُمْ مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ
(الملك: ١٦)

Ertinya: "Adakah kamu merasa aman dengan yang ada di langit, bahawa kamu akan ditenggelamkan ke dalam bumi ketika ia bergoncang dengan kerasnya" (Al-Mulk: 16)

Dalam ayat ini dinyatakan kata kaum Musyabbihah bahawa Tuhan itu di langit, di atas kerana langit itu di atas.

Kaum Ahlussunnah wal Jama'ah mengertikan ayat ini dengan "tempat yang mulia", jadi Nabi Isa diangkat ke tempat yang mulia dan ia berada di tempat yang mulia. Pada ayat-ayat ini memang disebutkan di atas atau di langit, tetapi yang dimaksudkan ialah tempat yang mulia kerana perkataan "di atas" atau "dilangit" biasa juga dipakai oleh orang Arab pada erti tempat yang mulia.

5. ALLAH BERTUBUH SERUPA NUR

Kaum Musyabbihah mengatakan bahawa Tuhan itu bertubuh seperti makhluk-Nya dan tubuh-Nya itu berkelau-kilauan serupa nur, serupa cahaya.

Dalilnya kata mereka firman Tuhan begini:

اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ (النور: ٣٥)

Ertinya: "Allah itu nur langit dan bumi:" (an-Nur 35)

Kalau begitu, maka Tuhan menurut kaum Musyabbihah serupa dengan cahaya matahari yang memancar ke sana ke sini yang meliputi alam yang luas ini.

I'tiqad ini ditentang keras oleh kaum Ahlussunnah wal Jama'ah, kerana erti ayat ini ialah memberi cahaya pada langit dan bumi".

Jadi erti ayat ini ialah:

"Tuhan yang memberi cahaya pada langit dan bumi".

Dalam tafsir Ibnu Kathir jilid III, halaman 289 diterangkan erti ayat pada surah Nur 35 itu begini:

“Allah memberi petunjuk di langit dan di bumi”.

Perkataan “nur” dalam ayat ini diertikan “pemberi cahaya atau pemberi petunjuk dengan cahaya “bukan cahaya”.

Dalam tafsir Jamal Jalalein, jilid III, halaman 223 tersebut erti ayat itu begini:

“Allah yang menerangi langit dan bumi dengan matahari dan bulan”.

Demikian tafsir-tafsir yang muktabar.

I'tiqad kaum Musyabbihah yang mengatakan bahawa Tuhan itu cahaya adalah sesat lagi menyesat, kerana kalau Tuhan itu cahaya tentulah tak akan ada siang dan malam, kerana Tuhan itu ada pada waktu siang dan waktu malam, dan bersama siang malam.

Dan lagi kata kaum Ahlussunnah wal Jama'ah Tuhan telah menjelaskan dalam Quran bahawa Tuhan tidak serupa dan tidak menyerupai sekalian yang ada.

Firman-Nya

فَاطِرُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا يَذُرُّكُمْ فِيهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ
وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴿١١﴾ الشورى

Ertinya: “Dia yang menjadikan langit dan bumi, Dia yang menjadikan jodoh perempuan daripadamu, begitu juga Dia menjadikan haiwan berjodoh-jodohan, supaya kamu menjadi banyak, tiada suatu juga yang serupa dengan Dia dan Dia mendengar dan melihat” (As-Syura: 11)

Ayat pada surah Syura 11 inilah yang selalu dipegang teguh oleh kaum Ahlussunnah wal Jama'ah baik aliran Salaf mahupun aliran Khalaf yang beri'tiqad bahawa Tuhan mempunyai sifat “mukhlafatuhu ta'ala lil hawaditsi” (Tuhan berlainan dari sekalian alam ini).

Ayat ini jugalah yang dijadikan pedoman dalam mengertikan ayat-ayat yang kira-kira menunjukkan bahawa Tuhan serupa dengan alam, supaya ditakwilkan sesuai dengan kebesaran dan keesaan Tuhan yang Tunggal itu.

Lebih jauh ditegaskan bahawa pokok dari kesalahan kaum Musyabbihah

ialah kerana mereka mengertikan ayat-ayat mustasybihah dalam al-Quran menurut lahirnya sahaja.

Kalau tersebut bertangan ya bertangan, kalau tersebut bermuka ya bermuka, kalau tersebut bersila ya bersila, kalau tersebut di langit ya di langit, kalau tersebut berkaki ya berkaki.

Inilah pokok pangkal kesalahan yang menyesatkan mereka.

Mereka boleh juga dinamakan "kaum Zhahriyah" dalam l'itiqad.

Kaum Ahlussunnah wal Jama'ah mengatakan bahawa ayat Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab yang fasih, yang tinggi, yang dalam dan luas sekali ertinya.

Kalau kita mengertikan Quran itu menurut yang lahir sahaja maka kita akan tersalah dan boleh membawa kita kepada kafir.

Umpamanya dengan ayat:

اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ (الفصله: ٤٠)

Ertinya: "Buatlah apa yang kamu sukai" (Fusilat: 40)

Kalau ayat ini diertikan secara yang tersurat saja, maka Tuhan memberi izin dan bahkan menyuruh kita membuat apa saja yang kita sukai.

Alangkah salahnya fahaman ini, kalau kita berfahaman begitu?

Dan lagi dalam surah al-Kahfi ayat ke 29 tersebut begini:

فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفِرْ (الكهف: ٢٩)

Ertinya: "Maka barangsiapa yang menyukai iman ia boleh beriman dan barangsiapa yang suka kafir maka ia boleh menjadi kafir" (Al-Kahfi: 29)

Kalau ayat ini diertikan secara lahir atau secara tersurat saja tanpa memperhatikan yang tersirat, maka dapat diambil kesimpulan bahawa Tuhan telah mengizinkan kita menjadi kafir sebagaimana Ia mengizinkan kita menjadi orang Islam. Alangkah salahnya fahaman ini!

Kaum Musyabbihah mengertikan ayat-ayat secara yang tersurat sahaja, tanpa memperhatikan yang tersirat dalam erti ayat-ayat itu.

Inilah pangkal kesalahan kaum Musyabbihah atau Mujassimah.

Kalau anda ingin mengetahui persoalan ini lebih mendalam bacalah buku

karangan kami juga, iaitu buku “40 Masalah Agama jilid IV” tentang “Mazhab Salaf dan Khalaf”, yang mana di situ dihuraikan hal ini panjang lebar, lebih dari 70 halaman.

XX

SEJARAH RINGKAS FAHAMAN IBNU TAIMIYAH

Ada seorang ulama bernama *IBNU TAIMIYAH*

Nama lengkapnya Ahmad Taqiyuddin, Abu Abbas bin Syihabuddin Abdul Mahasin Abdul Halim bin Syeikh Majduddin Abil Barakat Abdussalam bin Abi Muhammad Abdillah bin Abi Qasim al-Khadhar bin Muhammad bin al-Khadhar bin Ali bin Abdillah.

Keluarga ini dinamai Keluarga Ibnu Taimiyah.

Sepanjang sejarah bahawa asal perkataan Taimiyah adalah dari neneknya yang bernama Muhammad bin Ali Khadhar. Beliau ketika pergi naik haji ke Makkah melalui jalan Taima'.

Setelah ia kembali dari haji ia dapati isterinya melahirkan seorang anak wanita, yang kemudian diberi nama Taimiyah dan keturunannya dinamai keturunan Ibnu Taimiyah, sebagai peringatan bagi jalan yang dilalui oleh neneknya pada ketika mengerjakan haji itu.

Ahmad Taqiyuddin yang kita perkatakan sekarang ini lahir di desa Heran, sebuah desa kecil di Palestin pada tanggal 10 Rabiul Awal tahun 661H.

Daerah Heran ini terkenal sejak dulu sebagai daerah Kristian Shabin dan pula daerah orang pandai-pandai, ahli filsafat yang selalu mempermainkan akal.

Ahmad Taqiyuddin tinggal di desa Heran sampai usia 7 tahun.

Desa ini didiami bukan oleh suku Arab tetapi oleh suku Kurdi, maka kerana itu Ahmad Taqiyuddin bukanlah dari bangsa Arab tetapi dari suku Kurdi.

Ketika desanya akan diserang oleh kaum Tatari ia lari bersama-sama bapa dan keluarganya pergi ke Damsyik (Syiria). Dengan susah payah mereka sampai ke kota Damsyik bersama kitab-kitab yang dipunyainya, kerana bapanya adalah seorang ulama Islam dari Mazhab Hanbali.

Ahmad Taqiyuddin Ibnu Taimiyah ini tetap tinggal di Damsyik sejak dari berusia 7 tahun sampai meninggal dunia tahun 724H dan hanya satu atau dua kali ke Mesir.

Kalau dilihat tahunnya, iaitu tahun lahirnya 661H sampai wafatnya tahun 724H. maka beliau ini sezaman dengan Imam Nawawi, seorang ulama fikah terbesar dalam Mazhab Syafi'i, Imam Nawawi lahir disebuah desa namanya Nawa,dekat Damsyik pada tahun 630H. hanya 31 tahun lebih tua dari Ibnu Taimiyah.

Ibnu Hajar al Haitami seorang ulama besar dalam Mazhab Syafi'i terkemudian dari Ibnu Taimiyah, kerana Ibnu Hajar lahir di Mesir pada tahun 883H.iaitu 222 tahun terkemudian dari Ibnu Taimiyah.

Kerana itu tidak hairan, kalau Ibnu Hajar al Haitami banyak mengarang kitab-kitab untuk membetulkan kesalahan-kesalahan Ibnu Taimiyah, seperti kitab Assawa'iqul Muhriqah Firraddi alaz Zindiqah (Petir yang membakar untuk menolak kaum Zendiq).

Ibnu Hajar al Haitami-sebagai dikatakan di atas-adalah seorang ulama besar dalam Mazhab Syafi'i, pengarang kitab "Tuhfatul Muhtaj fi Syarhil Minhaj",sebuah kitab fikah besar,10 jilid yang terkenal di Indonesia.

Ibnu Taimiyah dalam sejarahnya kemudian menjadi orang yang alim besar, banyak pengetahuannya dalam fikah Madzhab Hanbali dan juga dalam ilmu Usuluddin. Beliau biasa mengajar dan bertabligh di Masjid Bani Umayyah di Damsyik dan mempunyai ramai murid.

Akan tetapi sangat disayangkan,bahawa beliau terpengaruh dengan fahaman kaum Musyabbihah dan Mujassimah, yang merupakan Tuhan dengan makhluk dan juga banyak mengeluarkan fatwa-fatwa dalam fikah yang berbeza jauh dengan fatwa-fatwa dalam Mazhab Hanbali sendiri dan juga dari Madzhab-mazhab Hanafi, Maliki dan Syafi'i.

Dalam buku-buku karangannya seperti dalam "Al-Munazharah fil Aqidah Al-Wasithiyah" dan "Al-Aqidah al-Hamiwiyah al-Kubra" ia menerangkan bahawa dasar mazhabnya ialah menjelaskan ayat-ayat dan hadis-hadis nabi yang bertalian dengan sifat Tuhan menurut erti lafaznya yang lahir, yakni secara harfiyah sahaja.

Bagi Ibnu Taimiyah, Tuhan mempunyai muka, tangan, mata, rusuk,, duduk bersila, datang dan pergi dan cahaya langit dan bumi, kerana hal itu semuanya tersebut dalam al-Quran, katanya.

Tuhan berada di atas langit, boleh ditunjuk dengan anak jari ke atas, Tuhan mempunyai anak jari, mempunyai tumit kaki, mempunyai tangan kanan,

mempunyai nafas, turun naik dan Tuhan itu “masa”, kerana semuanya itu tersebut dalam hadis yang sahih-sahih, kata Ibnu Taimiyah.

Jadi beliau sebenarnya harus dimasukkan dalam bab kaum Mujassimah atau Musyabbihah, kerana ada persamaannya dalam I'itiqad.

Tetapi dalam buku ini dibicarakan secara khusus dalam suatu fasal, kerana fahaman Ibnu Taimiyah ini baik dalam usuluddin mahupun dalam fikah sudah agak banyak pula menjalar ke Indonesia ini.

Dalam ucapan-ucapannya dan tulisan-tulisannya Ibnu Taimiyah ini banyak mengeluarkan perkataan-perkataan yang menentang Imam-imam Mujtahid yang berempat. Dikatakannya dengan sombong bahawa ia akan memperbaharui pengajian ulama-ulama yang dulu, akan mengembalikan mereka pada kitab Allah dan sunah Rasul, yang seolah-olah mengatakan bahawa ulama-ulama mazhab yang empat itu tidak berpegang kepada kitab Allah dan sunah Rasul.

Dikatakannya pula, bahawa ia akan memerangi khurafat dan bid'ah yang dikerjakan oleh ulama-ulama dan kaum muslimin yang dulu-dulu, yang seolah-olah ia mengatakan bahawa ia sahajalah yang berpegang kepada Kitabullah dan sunah Rasul, sedang ulama-ulama yang terdahulu daripadanya dianggapnya penganut khurafat dan bid'ah.

Beliau memaklumkan perlawanan kepada orang-orang Islam yang menganut dan bertaklid dalam furuk syari'at kepada mazhab yang empat dan ia menganjurkan agar setiap orang berjihad sendiri, yang seolah-olah ia lupa bahawa neneknya, bapanya dan ia sendiri adalah pada mulanya penganut Mazhab Hanbali.

Memang sudah menjadi kebiasaan bagi orang-orang yang sesat mengatakan bahawa ia akan memerangi bid'ah dan khurafat, bahawa ia akan mengembalikan orang kepada Kitabillah dan sunnah Rasul, bahawa ia akan mengadakan pembersihan dan lain-lain omongan.

Itulah simbol mereka dari dulu sampai sekarang. Pada hal kalau dilihat kenyataannya, mereka sendirilah yang mengerjakan bid'ah-bid'ah, mereka sendirilah yang mengajak orang taklid, sekurang-kurangnya kepada gurunya atau kepadanya sendiri. Ia melarang orang bertaklid kepada imam yang berempat yang telah diterima dunia Islam, tetapi ia sendiri menarik orang supaya taklid kepadanya.

Begitu juga dengan keadaan Ibnu Taimiyah al-Heran ini.

Misalnya, pada suatu kali ia berkhotbah di Masjid Damsyik. Ia menerangkan sebuah hadis bahawa Tuhan turun ke langit dunia tiap-tiap malam.

Jangan ragu-ragu katanya, Tuhan turun serupa saja turun dari mimbar ini lalu ia turun ke bawah.

Pada tahun 705H, yakni ketika Ibnu Taimiyah berusia 44 tahun, ia dipanggil oleh Sultan yang berkuasa di Mesir ketika itu untuk datang ke Mesir.

Syria (Damsyik) ketika itu di bawah pemerintahan Mesir.

Setibanya di Mesir ia dimajukan ke muka mahkamah dengan tuduhan bahawa ia memfatwakan di hadapan orang ramai pengajian yang sesat, iaitu Allah benar-benar duduk bersila di atas 'Arasy, bahawasanya Tuhan berbicara dengan huruf dan suara, serupa pembicaraan manusia.

Sebagai jaksa penuntut bertindak Syeikh Zainuddin bin Makhluf, seorang ahli hukum dalam mazhab Hanbali.

Tetapi Ibnu Taimiyah ketika itu tidak mahu diadili, kerana yang bertindak sebagai hakim adalah musuh-musuhnya, katanya.

Akhirnya ia ditahan saja dan dimasukkan ke dalam penjara selama 18 bulan bersama dua orang saudaranya yang datang ke Mesir ketika itu iaitu Syarafuddin dan Zainuddin.

Sesudah ia keluar dari tahanan dengan bantuan keluarganya ia melanjutkan fatwa-fatwanya di Mesir, iaitu memfatwakan bahawa Tuhan duduk di atas 'Arasy, bahawa Tuhan bertempat, bahawa Tuhan turun ke langit dunia dan lain-lain fatwa yang tidak sesuai dengan fahaman yang umum dalam Islam, iaitu fahaman Ahlussunnah wal Jama'ah.

Tidak lama sesudah itu Ibnu Taimiyah menghentam pengajian-pengajian tasauf dan mencaci maki guru-guru sufi, yang waktu itu di Mesir sedang banyak.

Kemudian ia dimajukan lagi ke mahkamah dengan tuduhan menghina pelajaran tasauf dan ia ditahan dalam sebuah tempat tahanan kelas satu yang diberi pelayan untuk melayaninya.

Tidak lama ia dikeluarkan lagi.

Jadi, Ibnu Taimiyah bukan saja memfatwakan bahawa Tuhan duduk bersila di atas 'arasy tetapi juga menghentam pengajian-pengajian tasauf, tidak menyukai tarikat-tarikat, yang di Mesir ketika itu dan sampai kini sedang berkembang.

Pada tahun 709 H ia dibuang lagi ke Iskandariah oleh Sultan Muzaffar Kilaun dan tinggal di situ selama 7 bulan. Sebabnya tidak lain ialah kerana menyebarkan fatwa yang ganjil-ganjil dalam agama dengan semboyan "kembali kepada Allah dan Rasul". Ia menganggap bahawa ulama-ulama Islam yang

terkumpul dalam 4 mazhab, begitu juga ulama-ulama Usuluddin Ahlussunnah wal Jama'ah semuanya dianggapnya tukang bid'ah. Yang tidak kurang bid'ah hanyalah ia seorang.

Pada tahun 712H ia kembali ke Damsyik.

Di Damsyik pada ketika itu ia mengeluarkan bukan saja fatwa-fatwa dalam Usuluddin tetapi juga dalam hukum-hukum fikah yang berlainan dan bahkan yang bertentangan dengan mazhab yang empat, sehingga boleh dikatakan ia sudah keluar dari lingkungan mazhab yang 4 itu, khususnya telah keluar dari Mazhab Hanbali yang dianutinya sebelumnya.

Pada tahun 718H keluar lagi perintah dari Sultan yang berkuasa di Damsyik ketika itu untuk melarang Ibnu Taimiyah berfatwa, kerana ia mengulangi lagi fatwa-fatwanya yang ganjil-ganjil yang berlainan dari fatwa ulama-ulama Islam yang banyak waktu itu.

Tetapi perintah inidilanggarnya.

Dalam pengadilan agama yang terdiri dari ulama-ulama ahli hukum yang bersidang tanggal 22 Rejab tahun 720H ia dimasukkan lagi ke dalam tahanan sampai tahun 721H.

Tahun 721H ia dikeluarkan lagi dari tahanan.

Akhirnya riwayat Ibnu Taimiyah sangat menyedihkan Beliau meninggal dalam penjara benteng Damsyik pada tanggal 27 Syawal tahun 728 Hijrah, sesudah mengalami penahanan beberapa tahun.

Ibnu Batuta, seorang pengembara dari Tangger, Al-Jazair pada akhir abad ke VII dan permulaan abad ke VIII H. menerangkan dalam bukunya yang bernama "Rahlah Ibnu Batuta", pada jilid I, halaman 57 begini.

Adalah di kota Damsyik, Syria seorang ahli fikah yang besar dalam mazhab Hanbali namanya Ahmad Taqiyuddin Ibnu Taimiyah. Ia banyak membicarakan soal-soal ilmu pengetahuan, tetapi sayang sekali otaknya sedikit goncang".

Penduduk kota Damsyik sangat menghormati orang itu. Pada suatu hari ia mengajar di atas mimbar masjid Damsyik. Ia mengeluarkan beberapa ucapan atau fatwa yang berlainan dari fatwa ahli-ahli fikah yang lain, sehingga ia akhirnya diadakan orang kepada Raja Naser di Kaherah.

Ia dibawa ke Kaherah dan kepadanya dihadapkan beberapa tuduhan di hadapan pengadilan yang memeriksa perkaranya.

Ibnu Taimiyah tidak memberi jawapan apa yang ditanyakan hakim tetapi sekalian pertanyaan dijawabnya dengan "La Ilaha Illallah".

Akhirnya ia dimasukkan ke penjara dan ditahan beberapa tahun.

Di dalam penjara ia mengarang sebuah kitab tafsir yang diberinya nama "Al-Bahrul Muhith". Kemudian ibunya memajukan permohonan kepada Raja Naser untuk membebaskan anaknya. Raja Naser memperkenankan permohonan ibu ini.

Tetapi kata Ibnu Batuta kemudian terjadi lagi hal yang serupa:

وَكُنْتُ إِذْ ذَاكَ بِدِمَشْقَ فَحَضَرْتُهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
وَهُوَ يَعْظُ النَّاسَ عَلَى مَنبَرِ الْجَامِعِ وَيَذَكِّرُهُمْ فَكَانَ
مِنْ جُمْلَةِ كَلَامِهِ أَنْ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ يَنْزِلُ إِلَى سَعَاءِ
الدُّنْيَا أَكْثَرُ وَلِي هَذَا وَنَزَلَ دَرَجَةً مِنْ دَرَجِ النَّبِيِّ
فَعَارَضَهُ فَقِيهٌ مَالِكِي يُعْرِفُ بِابْنِ الزَّهْرَاءِ وَأَنْكَرَهُ
مَا تَكَلَّمَ بِهِ إلخ. رحمة ابن بطوطه ج ١ ص ٥٧ -
كتاب طبقة الأزهري ١٩٢٨ ميلادية

Ertinya: "Saya ketika itu sedang berada di Damsyik. Saya hadir di masjid mendengar dia memberi pelajaran di hadapan umum di mimbar masjid Jami'. Banyak pelajaran diucapkan. Di antara perkataannya: "Allah turun ke langit dunia serupa turunnya dengan turun saya ini", lalu ia turun satu tingkat dijinjang mimbar. Pada ketika itu seorang ulama ahli fiqh mazhab Maliki bernama Ibnus Zahra' membantah dia dan melawan ucapan-ucapan Ibnu Taimiyah (lihat Rahlah Ibnu Batuta, juzuk I halaman 57, buku cetakan Azhariyah, Kaherah 1928H).

Ibnu Batuta melanjutkan laporannya: Murid-murid Ibnu Taimiyah marah kepada Ibnu Zahra', lalu mereka berpukulan.

Raja ini seorang baik, beliau memerintahkan pada Raja Mesir namanya Naser supaya Ibnu Taimiyah dibawa pengadilan tinggi, kerana fatwanya dalam agama banyak yang salah-salah.

Di antaranya fatwa yang salah itu, kata Ibnu Batuta ialah bahawa talak tiga yang dijatuhkan sekaligus dianggap jatuh satu, berpergian ziarah ke makam Nabi Muhammad s.a.w. di Madinah dianggap maksiat dan lain-lain.

Sesudah diadakan persidangan maka diambillah keputusan bahawa Ibnu Taimiyah ditetapkan telah melakukan kesalahan-kesalahan kerana banyak fatwanya dalam fikah dan dalam usuluddin yang menyeleweng, tidak sesuai dengan ajaran-ajaran yang diajarkan oleh nabi dan sahabat-sahabat nabi dan tidak sesuai pula dengan ajaran-ajaran agama yang biasa diajarkan oleh ulama-ulama Islam.

Kerana itu ia dihukum penjara di Benteng Damsyik.

Ia ditahan dan mati dalam penjara Benteng Damsyik pada tanggal 27 Syawal tahun 728H.

Demikian keterangan Ibnu Batuta dalam buku "Rahlahnya".

Teranglah bahawa Ibnu Taimiyah ini boleh dikatakan seorang ulama besar, tetapi otaknya sedikit kacau, sekali ia katakan dan ia fatwakan dengan lancang, bahawa Tuhan duduk serupa saya duduk ini, dan tuhan turun serupa turun saya ini, dan di waktu yang lain ia fatwakan bahawa walaupun Tuhan bertangan dan bermuka, tetapi mukanya tidak serupa dengan muka kita, Tuhan Allah tak serupa dengan makhluk, katanya.

Tersebut dalam kitab "Daf'us Syubah man Tasyabbah wa Tamarrad" (penolak subhat yang membikin subhat dan penyelewengan), karangan Mufti dan Syaikhul Islam Taqiyuddin al Husaini ad Dimsyqi (meninggal di Damsyik tahun 829H), pada halaman 41 begini:

"Mengkhabarkan Abu Hasan 'Ali ad Dimsyqi, ia terima dari bapanya bahawa bapanya menghadiri majlis Ibnu Taimiyah di Masjid Damsyik".

Ibnu Taimiyah memberi pelajaran di hadapan umum. Ketika ia sampai kepada pengajian ayat "Tuhan istawa di atas Arasy" maka ia (Ibnu Taimiyah) mengatakan bahawa Tuhan duduk bersila serupa sila saya ini.

Pada ketika itu pendengar jadi ribut dan marah sehingga ia dilempari dengan sepatu dan sandal, diturunkan dari kerusi duduknya, ditampar dan dipukul beramai-ramai.

Perkara ini sampai kepada polisi dan hakim yang kemudian mengadakan persidangan untuk mengadili Ibnu Taimiyah itu. Mendengar jawapan-jawapan Ibnu Taimiyah dalam pengadilan, hakim-hakim menjadi geli melihat kedangkalan ilmu Ibnu Taimiyah itu".

Demikian tersebut dalam buku "Daf'us Syubah man tasyabbah wa tamarrad", karangan Taqiyuddin al-Husaini orang Damsyik yang meninggal 99 tahun terkemudian dari Ibnu Taimiyah.

Khabar ini didengarnya dari bapanya yang menghadiri majlis Ibnu Taimiyah.

Teranglah dalam kedua keterangan itu, yakni keterangan-keterangan Ibnu Batuta dan Taqiyuddin alHusaini, bahawa Ibnu Taimiyah termasuk golongan orang yang menyerupakan Tuhan dengan makhluk, golongan Musyabbihah, kerana ia mengatakan bahawa Tuhan turun dari langit tiap-tiap malam seperti turunnya dari mimbar dan Tuhan duduk bersila di atas 'Arasy seperti ia duduk di atas kerusi, walaupun ia banyak kali pula mengatakan bahawa Tuhan tidak serupa dengan makhluk.

Tetapi, ya, sejarah telah berjalan, walaupun fatwanya itu tersesat namun pengikutnya ada saja, sesuai dengan peribahasa Arab: "Likalli saqith laqith" (tiap-tiap yang jatuh ada pemungutnya).

Di antara penganut dan penerus fahaman Ibnu Taimiyah adalah muridnya Ibnu Hadi dan Ibnul Qayim al-Jauzi, pengarang kitab "Zadul Ma'ad".

XXI

FATWA-FATWA IBNU TAIMIYAH YANG BERTENTANGAN DENGAN FATWA KAUM AHLUSSUNNAH WAL JAMA'AH

1. TUHAN DUDUK DI ATAS 'ARASY SERUPA DUDUKNYA

Ibnu Taimiyah memfatwakan bahawa Tuhan duduk bersila di atas 'Arasy, serupa dengan duduk bersilanya Ibnu Taimiyah sendiri. Fahaman ini beberapa kali diulangnya di atas mimbar Masjid Bani Ummayah di Damsyik, Syria dan di Mesir.

Ia mengemukakan **dalil** ayat Quran yang diertikannya semahunya saja, dan sebagai yang tersurat saja, tanpa memperhatikan yang tersirat dari ayat-ayat itu.

Jadi Ibnu Taimiyah boleh digolongkan kepada kaum Zahirriyah, iaitu "kaum lahir", yang mengertikan ayat-ayat Quran dan hadis Nabi secara lahirnya saja.

Misalnya firman Tuhan:

الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى ﴿طه: ٥﴾

Ertinya: (Menurut Ibnu Taimiyah: "Ar-Rahman duduk bersila di atas 'Arasy" (Taha: 5)

Dan firman-Nya:

ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ (الاعراف: ٥٤)

Ertinya: "(Menurut Ibnu Taimiyah): Kemudian Ia duduk bersila di atas 'Arasy" (Al-Araf: 54)

Dan ayat-ayat Quran suci yang serupa dengan ini, yang tersebut dalam 7 buah surat dalam al-Quran, iaitu pada surat-surat: Taha: 5, al-A'raf 54, Yunus:

3, Ar-Ra'ad 2, Al-Furqan: 59, As-Sajadah: 4 dan Al-Hadid: 4.

Ibnu Taimiyah mengertikan perkataan-perkataan "istawa" yang ada dalam ayat-ayat itu dengan "duduk bersila serupa duduknya" sendiri.

Fatwa dan I'itiqad Ibnu Taimiyah semacam itu ditolak oleh kaum Ahlussunnah wal Jama'ah, bukan saja ditolak dengan lisan dan tulisan tetapi juga sampai di bawa ke muka pengadilan dan akhirnya dihukum sampai mati dalam penjara.

Kaum Ahlussunnah wal Jama'ah, baik kaum Salaf atau Khalaf, tidak mengertikan perkataan "istawa" dalam ayat-ayat itu dengan "duduk bersila serupa duduknya manusia", tidak, tidak!

Ada dua aliran dalam kaum Ahlussunnah wal Jama'ah dalam mengertikan (menfasirkan) ayat-ayat istawa itu, iaitu:

1. Aliran Salaf, atau ulama-ulama Islam yang hidup dalam 300 tahun sesudah tahun hijrah.
2. Aliran Khalaf, iaitu ulama Islam yang hidup selepas 300 tahun sesudah hijrah sampai sekarang.

Ulama-ulama Salaf menyerahkan erti yang hakiki dari perkataan "istawa" itu kepada Allah. Memang dalam bahasa Arab "istawa" ertinya duduk, tetapi ayat-ayat sifat "istawa" lebih baik dan lebih aman bagi kita tidak diertikan, hanya diserahkan ertinya kepada Tuhan sambil kita i'tiqadkan bahawa Tuhan tidak serupa dengan makhluk.

Ulama-ulama Khalaf mentakwilkan perkataan "istawa" itu dengan "istaula", yakni "menguasai" atau "memerintah".

Tetapi kedua aliran itu menentang cara-cara Ibnu Taimiyah yang menyerupakan duduknya Tuhan dengan duduknya sendiri.

Kerana itu Ibnu Taimiyah bukan pengikut ulama-ulama Salaf dan juga bukan pengikut ulama-ulama Khalaf. Ini harus dicamkan benar-benar, kerana di Indonesia terdengar desas-desus, bahawa ilmu Taimiyah itu penganut fahaman Salaf.

Kalau diteliti secara mendalam, maka cara-cara ulama Salaf dan ulama Khalaf tidak berbeza, kedua-duanya sama-sama mentakwilkan ayat-ayat mutasyabih, tetapi cara mentakwilkan bertain-lainan.

Ulama-ulama salaf mengakui, memang erti istawa dalam bahasa Arab adalah duduk, dan perkataan "tangan" memang tangan, tetapi duduknya Tuhan dan tangannya Tuhan tidak serupa dengan duduk dan tangan makhluk-Nya. Jadi perkataan "istawa" dan "yadun" tidak dipakai menurut ertinya yang asli.

Ulama-ulama khalaf juga begitu, mereka mengakui bahawa erti "istawa" dalam bahasa Arab memang duduk dan erti "yadun" memang tangan, tetapi dalam ayat ini erti istawa adalah "menguasai" dan erti "Yadun" ialah "kekuasaan". Jadi tidak dipakai menurut ertinya yang asli lagi.

Sepanjang riwayat sejarah, bahawa pada suatu hari Imam Malik bin Anas ditanya tentang erti ayat pada surah Taha 5 itu, maka beliau menjawab:

الْإِسْتِوَاءُ مَعْلُومٌ، وَالْكِيفِيَّةُ مَجْهُولٌ، وَالسُّؤَالُ عَنْهُ بِدْعَةٌ.

Ertinya: "Perkataan istawa sudah diketahui oleh setiap orang ertinya, tetapi caranya tidak diketahui, bertanya-tanya dalam soal ini adalah bid'ah".

Demikian jawapan seorang ulama salaf iaitu Imam Malik bin Anas pembangun Mazhab Maliki (93H. – 179H.)

Kaum Ahlussunnah wal Jama'ah aliran khalaf mengertikan ayat istawa itu dengan "istaula" yang bererti menguasai atau memerintah.

Tersebut dalam kitab-kitab tafsir yang muktabar begini:

1. Dalam Tafsir Jalalein jilid III, halaman 82 begini:
Yang dimaksud ialah menguasai dan memerintah
2. Dalam kitab Tafsir Warid Wajdi, halaman 412 begini:
"Istawa ertinya memerintah dan menguasai".
3. Dalam tafsir Ruhul Bayan jilid V, halaman 363 begini:
"Yang dimaksud dengan istawa ialah menguasai".

Ulama khalaf menganggap bahawa mentakwilkan Istawa dengan istaula adalah lebih aman buat l'itiqad kerana tidak akan ada sedikit juga lagi bertentangan dengan ayat dalam surah Syura, iaitu:

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ الشورى: (١١)

Ertinya: "Tiada yang menyerupai DIA suatu juga" (As Syura; 11)

Kalau diaktakan Tuhan bersila serupa silanya Ibnu Taimiyah maka Tuhan sudah serupa dengan makhluk. Subhanallah-sudah bertentangan dengan ayat ini.

Pengertian macam ini bagi perkataan "istawa" terpakai dalam bahasa Arab.

Dalam suatu syair klasik disebutkan begini:

قَدِ اسْتَوَىٰ بِشَرْعِ الْعِرَاقِ بِغَيْرِ سَيْفٍ وَدَمٍ مِّمَّكَرٍ .

Ertinya: "Telah istawa (menguasai) manusia atas negeri Iraq tanpa darah yang tertumpah".

Dan lagi dalam Al Quran banyak perkataan "istawa" yang ertinya bukan "duduk bersela", seperti dalam firman Tuhan:

وَأَسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ (هود: ٤٤)

Ertinya: "Dan perahu Nabi Nuh berlabuh di Judi" (Hud: 44)

Erti "istawa" dalam ayat ini berlabuh, bukan bersila kerana perahu tak pandai bersila.

Dan lagi firman Tuhan:

ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ
(البقرة: ٢٩)

Ertinya: "Kemudian Tuhan menuju dengan kehendaknya ke arah langit, lalu dibuatnya 7 langit". (Al-Baqarah: 29)

Erti istawa dalam ayat ini "menyengaja" (Qashada) membuat, bukan bersila.

Kalau diertikan duduk bersila dalam ayat ini sebagai fahaman Ibnu Taimiyah, maka terdapatlah erti yang pincang, iaitu Tuhan duduk bersila di atas langit yang sedang dijadikan-Nya. Subhanallah.

Dan lagi firman Tuhan:

وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ ءَاتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا (القصص: ١٤)

Ertinya: "Dan setelah dia dewasa dan cukup usianya, Kami berikan kepadanya hikmah dan ilmu" (Al-Qasas: 14)

Erti istwa dalam ayat ini cukup umur, bukan duduk bersila.

Dan lagi firman Tuhan:

كَزَرَ عَ أَخْرَجَ شَطْعَهُ، فَكَازَرَهُ، فَأَسْتَغْلَظَ، فَاسْتَوَى عَلَى سُوْقِهِ.
(الفتح: ٢٩)

Ertinya: "Sebagai tanaman yang mengeluarkan tunasnya yang lembut, kemudian bertambah kuat dan bertambah besar, dapat tegak di atas batangnya." (Al-Fath: 29)

Perkataan Istawa dalam ayat ini ialah "tegak" bukan duduk bersila.

Nampaklah bahawa dalam ayat-ayat suci banyak perkataan istawa yang tidak bererti "duduk bersila". Maka hairanlah kita kepada Ibnu Taimiyah yang memaksa dirinya untuk mengertikan "istawa" dalam surah Toha ayat 5 dan lain-lain itu, dengan duduk bersila serupa ia bersila sehingga menjatuhkan dirinya ke dalam golongan Musyabbihah iaitu orang yang menyerupakan Tuhan dengan makhluk-Nya.

Andai kata diterima faham Ibnu Taimiyah, yang berpendapat bahawa Tuhan duduk bersila di atas 'Arasy maka bagaimana ertinya lagi ayat Quran:

وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ (الحديد: ٤)

Ertinya: "Dan Ia (Tuhan) bersama kamu di mana juga kamu berada" (Al-Hadid: 4)

Fahaman Ibnu Taimiyah ini menimbulkan kesan seolah-olah Tuhan dua atau banyak, kerana yang satu duduk bersila di atas 'Arasy dan yang lain berjalan-jalan bersama manusia.

Pendeknya dapat diambil kesimpulan, bahawa fahaman yang mengatakan Tuhan duduk bersila di atas 'Arasy serupa duduknya Ibnu Taimiyah itu atau serupa duduknya siapa juga pun, adalah fahaman yang sesat lagi menyesatkan, kerana bertentangan dengan sifat Tuhan: Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis (berlainan dari sekalian makhluk).

3. TUHANTURUN DARI LANGIT TIAP-TIAP MALAM SERUPA TURUNNYA IBNU TAIMIYAH DARI MIMBAR

Ibnu Taimiyah memfatwakan bahawa Tuhan tiap-tiap malam turun ke langit dunia seperti turunnya ia ke bawah dari mimbar.

Memang dalam sebuah hadis Nabi Muhammad s.a.w. tersebut begini:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَنْزِلُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا حَتَّى يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْآخِرِ فَيَقُولُ مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ وَمَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ وَمَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَسْتَغْفِرَ لَهُ. صحيح رواه البيهقي

Ertinya: "Dari Abu Hurairah r.a. beliau berkata: Bahawasanya Rasulullah s.a.w. berkata: "Tuhan turun tiap-tiap malam ke langit dunia ketika tinggal sepertiga malam, penghabisan, maka Ia berkata: Siapa-siapa yang berdoa kepada-Nya akan Ia perkenankan, siapa yang meminta akan Ia beri, siapa yang minta ampun kepada-Nya akan diampuni". (hadis sahih diriwayatkan Imam Baihaqi). Hadis ini dirawikan juga oleh Imam Bukhari, (Sahih Bukhari IV, halaman 72).

Pada ketika menerangkan hadis ini Ibnu Taimiyah mencubakan bagaimana turunnya Tuhan dari langit, iaitu seperti ia turun dari mimbar.

Menurut i'tiqad kaum Ahlussunnah wal Jama'ah Tuhan tidak turun sebagai dikatakan Ibnu Taimiyah, apalagi sebagai turunnya Ibnu Taimiyah melangkah dari atas mimbaranya ke bawah.

Maksud hadis ini menurut Ahlussunnah bahawasanya pintu rahmat Tuhan terbuka malam hari seluas-luasnya, khusus pada akhir-akhir malam. Sekalian doa dan permohonan diterima ketika itu.

Oleh kerana itu hendaklah berdoa banyak-banyak setiap malam.

Ini lah maksud hadis ini.

Fatwa Ibnu Taimiyah ini kalau dibuka pada abad sekarang maka semua orang mentertawakannya.

Sebagai dimaklumi bahawa dunia ini bandar. Malam disesuatu tempat, siang di tempat yang lain. Kalau di Indonesia matahari sudah terbenam dan sudah malam maka di Makkah baru pukul 12 tengahari. Kalau di Indonesia siang benderang, umpamanya pukul 10 pagi maka di negeri Belanda betul-betul pukul 2 pagi dan begitulah seterusnya.

Ya, kalau Tuhan turun ke bawah sepertiga malam terakhir sebagai turunnya Ibnu Taimiyah, maka pekerjaan Tuhan hanya turun saja setiap waktu pagi

bagi seluruh penduduk dunia, kerana waktu sepertiga terakhir dari suatu malam bergantian diseluruh dunia, sedang Tuhan hanya satu.

Yang benar, ialah tafsirannya kaum Ahlussunnah wal Jama'ah bahawa pintu rahmat Tuhan lebih terbuka pada sepertiga malam terakhir menurut waktu setempat. Kerana itu berdoa pada waktu itu!

Hal ini dapat dirasakan, bahawa berdoa di tengah malam serupa itu sangatlah berkesan dan sangat terasa dekatnya kita kepada Tuhan.

3. MENZIARAHI MAKAM NABI DI MADINAH

Ibnu Taimiyah mengharamkan orang pergi ziarah ke makam Nabi Muhammad s.a.w. di Madinah. Dan perjalanan itu kalau dilakukan dianggap maksiat.

Fatwa Ibnu Taimiyah ini ditentang dalam praktik oleh umat Islam, khusus oleh kaum Ahlussunnah wal Jama'ah, kerana sudah 14 abad umat Islam berduyun-duyun datang menziarahi makam Nabi Muhammad s.a.w. terutama sesudah mengerjakan haji di Makkah.

Umat Islam keseluruhannya, terkecuali yang telah tertutup mata hatinya, berkeyakinan bahawa menziarahi ke Madinah untuk menziarahi makam Nabi Muhammad s.a.w. adalah perbuatan yang diakui oleh syariat Islam, diberi pahala kalau dikerjakan.

Jadi fatwa Ibnu Taimiyah berlawanan 180 darjat dengan keyakinan umat Islam di seluruh dunia.

Kaum Ahlussunnah wal Jama'ah beri'itiqad bahawa ziarah ke makam Nabi di Madinah adalah sebesar-besar ibadat yang menghampirkan diri kita kepada Allah S.W.T.

Orang yang mengharamkan pergi menziarahi ke makam Nabi Muhammad s.a.w. langsung atau tidak langsung telah berusaha dengan sengaja untuk menyepikan kota Madinah, suatu kota di mana dulu pada permulaan Islam pernah dipancarkan ajaran Islam ke seluruh pelosok dunia.

Dan langsung atau tidak langsung orang itu juga telah memperkecil peranan Nabi Muhammad s.a.w. sebagai pembawa wahyu Ilahi yang menyelamatkan manusia dunia akhirat, kerana bagi orang itu sedikit demi sedikit, Nabi Muhammad s.a.w. sudah jauh dari hati sanubarinya.

Ramainya kota Madinah sekarang adalah kerana banyaknya orang ziarah ke makam nabi, bukan kerana banyaknya orang ziarah ke masjid nabi.

Dalam suatu hadis memang disebutkan bahawa ada 3 buah masjid yang

dibolehkan berkunjung ke sana untuk sembahyang, iaitu masjid Madinah, masjid Makkah dan masjid Baitulmuqaddis di Palestin, tetapi umat Islam di seluruh dunia, kalau ditanya maksud mereka datang ke Madinah bukan untuk sembahyang di masjid Madinah tetapi untuk menziarahi makam Nabi Muhammad s.a.w.

Lihatlah walaupun ada hadis yang membolehkan datang ke masjid Baitulmuqaddis di Palestin, tetapi umat Islam tidak ada yang datang ke situ buat sembahyang di masjid, tidak ada yang mahu menghabiskan hartanya untuk datang ke situ. Tetapi yang datang ke Palestin hanya pelancong saja.

Nah, kalau dilarang datang ke Madinah untuk ziarah ke makam Nabi, maka tidaklah ada orang Islam yang akan datang ke Madinah lagi dan Madinah itu akan sepi. Kalau Madinah sepi itu bererti agama Islam sudah beransur lenyap dari dada manusia.

Hal ini barangkali tak terfikir oleh Ibnu Taimiyah.

Tetapi syukurlah, umat Islam di dunia tidak mengikut fatwa Ibnu Taimiyah, beribu-ribu dan beratus ribu setiap tahun akan berduyun-duyun pergi ke Madinah untuk menziarahi makam Nabi Muhammad s.a.w.

Pengarang buku ini K.H. Sirajuddin Abbas setiap kali datang ziarah ke Madinah iaitu sekitar tahun:

1. Tahun 1927 masihi tidak musim haji
2. Tahun 1954 masihi musim haji
3. Tahun 1958 masihi tidak musim haji
4. Tahun 1959 masihi tidak musim haji
5. Tahun 1961 masihi tidak musim haji
6. Tahun 1963 masihi tidak musim haji

Saya melihat bahawa orang-orang Islam yang datang ke makam Nabi Muhammad s.a.w sama saja banyaknya, baik pada musim haji atau tidak musim haji. Makam Nabi Muhammad s.a.w. tak pernah sepi dari penziarah-penziarah, pemberi-pemberi salam kepada beliau, walaupun Ibnu Taimiyah telah lebih dari 700 tahun menfatwakan bahawa menziarahi itu haram hukumnya.

Walaupun kebanyakan umat Islam tidak mahu mengikut, tetapi sejarah Islam telah tercatat bahawa ada seorang ulama Islam di Damsyik pada abad ke VII hijrah yang mengharamkan ziarah ke makam Nabi Muhammad s.a.w. iaitu Ibnu Taimiyah.

Kerana itu, tidaklah salah kalau banyak dari ulama-ulama Islam sejak

abad ke IX H. itu mengarang buku menolak faham Ibnu Taimiyah dan mengatakan bahwa Ibnu Taimiyah itu "Dhallun mudhillun" (sesat lagi menyesatkan).

Ibnu Hajar al Haitami, seorang ulama besar dalam abad ke X H. mengarang suatu kitab bernama "Al Jauharul Munazham fi ziaratil Qubris syarif an Nabi-il mukarram" (Jauhar yang teratur untuk menerangkan ziarah kubur Nabi Yang Mulia).

Begitu juga ulama-ulama besar yang terdahulu abadnya dari Ibnu Taimiyah banyak sekali di antara mereka yang mengarang buku-buku yang menyatakan bahawa ziarah Nabi adalah sunat hukumnya.

Imam Ghazali, seorang ulama besar yang terkenal, telah menulis kitabnya Ihya Ulumuddin pada abad ke VII, dimana beliau menyatakan pada bahagian Adab Safar, bahawa ziarah ke makam Nabi itu adalah diberi pahala orang yang mengerjakannya.

Seorang ulama Islam bernama Ibnu Hubairah menerangkan dalam kitabnya bernama "Ittifaqul Aimah", bahawa telah sepakat Imam-imam Maliki, Hanafi, Syafi'i dan Hanbali memfatwakan bahwa ziarah ke makam Nabi adalah sunat hukumnya.

Teranglah bahawa ulama-ulama Islam ikutan umat sejak dulu sampai sekarang banyak sekali yang beri'tiqad bahawa menziarahi makam Nabi itu sunat, bukan bid'ah sebagai fatwa Ibnu Taimiyah cs.

Sepanjang sejarah memang Ibnu Taimiyah tak pernah naik haji, begitu juga pengikutnya Muhammad Abduh dari Mesir tidak pernah naik haji.

Benar-benar, kalau fatwa Ibnu Taimiyah cs ini diikuti maka kota Madinah, kota Rasulullah, akan menjadi sepi, Na'uzubillah!

Mari kita selidiki dalil-dalil Ibnu Taimiyah:

Pertama.

Nabi Muhammad sa.w. bersabda:

لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِ
الرَّسُولِ وَمَسْجِدِ الْأَقْصَى . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

Ertinya: "Janganlah kamu berkemas-kemas (membawa bekal-bekal perjalanan) kecuali untuk tiga masjid. Masjidilharam (di Makkah), Masjidil Rasul (di Madinah) dan Masjidil Aqsa (di Palestin) (Hadis sahih, riwayat Imam Bukhari dan Muslim).

Nah, lihatlah kata Ibnu Taimiyah umat Islam dilarang pergi dengan membawa bekal-bekal untuk perjalanan, kecuali hanya untuk 3 perjalanan, iaitu ke masjid Madinah, ke masjid Makkah dan ke masjid Palestin, lain dari itu tidak boleh pergi.

Dengan sendirinya berkemas dan pergi ziarah kubur adalah haram, kata Ibnu Taimiyah.

Kaum Ahlussunnah wal Jama'ah menjawab, bahawa yang dilarang menurut hadis ini berkemas pergi dengan sengaja pergi sembahyang ke masjid-masjid khusus.

Umpamanya kita pergi dari jauh datang ke masjid Aya Sofia di Turki, atau ke masjid Syuhada di Yogyakarta, atau ke masjid Demak di Jawa Tengah atau ke masjid Banda Aceh, dengan sengaja hanya untuk sembahyang di masjid-masjid itu.

Hal ini terlarang dalam agama, kerana darjat masjid itu semuanya sama, boleh sembahyang di mana-mana dan tak perlu membuang harta untuk menziarahi masjid-masjid itu.

Tetapi hal ini dikecualikan untuk 3 buah masjid, iaitu masjid Madinah, masjid Makkah dan masjid Palestin.

Pergi jauh untuk menuntut ilmu, untuk mencari nafkah, untuk berusaha, untuk naik haji, untuk ziarah makam-makam, khususnya makam Nabi Muhammad s.a.w. di Madinah tidaklah terlarang dengan hadis ini.

Kalau terlarang sebagai diertikan oleh Ibnu Taimiyah maka terlaranglah pergi untuk mencari ilmu, untuk perang, untuk haji dan lain-lain sebagainya.

Pendeknya dalil ini tak kena kalau dipakai untuk melarang pergi ziarah ke makam Nabi Muhammad s.a.w. di Madinah.

Kedua

Ibnu Taimiyah memajukan dalil lagi begini:

Bersabda Nabi Muhammad s.a.w.:

لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ
رواه البخاري ومسلم

Ertinya: "Tuhan mengutuk kepada orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kubur nabi-nabi menjadi masjid". (Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim).

Lihatlah kata Ibnu Taimiyah orang-orang Yahudi dan Nasrani dikutuk oleh Tuhan kerana menjadikan makam-makam Nabi menjadi masjid, serupa orang Madinah yang membuat masjid dekat makam Nabi dan serupa orang-orang yang ziarah kepada nabi dan sembahyang dekat makam nabi.

Kaum Ahlussunnah menjawab, bahawa hadis ini tidak dapat dimajukan sebagai dalil melarang orang ziarah ke makam nabi, kerana yang dikatakan di sini ialah larangan menjadikan kubur menjadi masjid, bukan ziarah kubur dan bukan pula larangan untuk "Pergi" menziarahi kubur.

Yang kedua, hadis ini dihuraikan ertinya oleh hadis yang lain begini:

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَذْكَرَتْ لَهُ كَنِيسَةً بِالْحَبَشَةِ
 إِنَّ أَوْلَيْكَ إِذَا كَانَ فِيهِمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ فَمَاتَ بَنَوُا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا
 وَصَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ الصُّوَرَ فَأَوْلَيْكَ شَرُّ الرُّجُلِ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ
 الْقِيَامَةِ . رواه البخاري ومسلم

Ertinya: "Bersabda Nabi Muhammad s.a.w. tatkala dikhabarkan kepada beliau situasai gereja di Habsyi: Mereka apabila meninggal seorang yang soleh di antara mereka lantas dibuatnya di atas perkuburan masjid, kemudian ia membina patung-patung (gambar-gambar) orang-orang itu. Itulah makhluk yang paling buruk pada sisi Allah pada hari Qiamat" (Hadis Riwayat Imam Bukhari dan Muslim).

Di dalam kitab Fathul Bari, syarah Bukhari pada jilid ke II halaman 71 diterangkan bahawa gambar itu akhirnya mereka sembah.

Ternyata bahawa yang dilarang itu ialah membuat masjid di atas perkuburan dan membuat gambar orang yang mati itu di dalamnya untuk disembah.

Inilah maksud hadis yang dua ini.

Adapun orang-orang yang ziarah ke makam Nabi Muhammad s.a.w. yang

sudah dikerjakan oleh orang Islam selama 14 abad, bukanlah membuat patung Nabi Muhammad, bukan pula menyembah patung-patung, tetapi hanyalah semata-mata menziarahi makam Nabi Muhammad s.a.w. dan memberi salam kepada beliau, selain daripada itu tidak ada.

Kecemasan Ibnu Taimiyah, kecemasan Muhammad bin Abdul Wahab dan kecemasan siapa juga pun, bahawa orang-orang yang datang ke makam Nabi Madinah akan menyembah Nabi Muhammad adalah kecemasan yang dibuat-buat, tidak beralasan, kerana yang datang ziarah ke sana adalah orang-orang Islam yang tauhidnya sudah kukuh dan keimanannya sudah patent yang tak perlu dikhuatirkan lagi.

Dan bahkan ziarah ke makam Nabi itu dapat dirasakan untuk menambah ketinggian dan kebesaran tauhid, kerana kita menziarahi dan langsung memberi salam kepada imam dan pemimpin tauhid yang besar, telah menyapu bersih kesyirikan dan kepatungan di seluruh tanah Arab ketika itu.

Di sini kami tegaskan, bahawa kaum Ahlussunnah wal Jama'ah berfaham dan beri'itiqad, bahawa ziarah ke makam Nabi dari tempat jauh, dari Indonesia, dari Tiongkok, dari Al-Jazair adalah sunat, diberi pahala dan bahkan adalah suatu ibadat yang paling besar.

Begitu juga ziarah ke makam ibu bapa, makam ulama-ulama, makam orang-orang mati syahid, makam pahlawan-pahlawan Islam semuanya adalah sunat, dan berfaedah untuk dikerjakan.

Dalil-dalilnya adalah:

Pertama:

Nabi Muhammad s.a.w. pernah bersabda:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَهَيَّئْتُمْ
عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَرُزُّوْهُا. وَفِي رِوَايَةٍ: قَرُّوْهُا
الْقُبُورَ فَإِنَّهَا تَذَكِّرُ الْمَوْتَ. رواه مسلم صحيح مسلم ج ١ ص ٢٨٩

Ertinya: "Bersabda Nabi Muhammad s.a.w. (Dulu) saya melarang menziarahi kubur, (sekarang) ziarahlah." Dalam satu riwayat: Maka ziarahilah kubur, kerana ziarah itu mengingatkan kepada mati (hadis riwayat Muslim – Sahih Muslim I halaman 389).

Demikianlah hadis yang tersebut dalam kitab Muslim.

Memang pada mulanya, iaitu pada permulaan Islam, nabi melarang ziarah kubur, kerana pada waktu itu tauhid umat Islam sangat lemah, kerana baru saja keluar dari kemusyrikan.

Tetapi kemudian setelah keimanan dan ketauhidan umat Islam telah kuat dan sudah berakar dalam hati masing-masing, maka seluruh orang Islam dianjurkan dan disuruh pergi supaya menziarahi kubur, kerana menziarahi kubur itu terutama kubur Nabi, mengingatkan manusia kepada mati dan kampung yang akan didiami selamanya, iaitu kampung akhirat.

Bagi orang yang beragama mengingat-ingat kampung akhirat itu berfaedah besar dapat mendorong berbuat ibadat untuk bekal yang akan dibawa ke kampung akhirat itu.

Kedua:

Dalam sebuah hadis tersebut begini:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُهُمْ إِذَا خَرَجُوا إِلَى
الْمَقَابِرِ أَنْ يَقُولَ قَائِلُهُمُ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ
وَالْمُؤْمِنَاتِ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَآحِقُونَ نَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمْ
الْعَافِيَةَ . رواه مسلم

Ertinya: "Adalah Rasulullah s.a.w. mengajarkan kepada mereka (sahabat-sahabat nabi) apabila mereka datang ke perkuburan harus dikatakan: "Salam atasmu hai orang mukmin laki-laki dan perempuan, bahawasanya kami insya Allah akan mengikuti kamu" (Hadis Sahih riwayat Imam Muslim – Sahih Muslim I halaman 388 – 389).

Kelihatan dalam hadis ini bahawa Nabi Muhammad s.a.w. menganjurkan kepada umatnya, supaya kalau datang ziarah ke perkuburan haruslah membaca doa yang tersebut itu.

Ini suatu ketika bahawa ziarah kubur itu dianjurkan oleh syari'at Islam sehingga nabi kita menyuruh dan mengajarkan doa yang akan dibaca ketika menghadapi di makam perkuburan itu.

Maka hairanlah kita kepada orang-orang Islam yang mengharamkan ziarah kubur, apakah mereka tidak membaca hadis ini ataukah memang alam fikiran

mereka sudah berubah dari orang-orang yang percaya kepada yang ghaib menjadi orang-orang materialis yang sama sekali tak percaya kepada yang ghaib.

Ketiga:

Dari Siti 'Aisyah Ummul Mukminin, beliau berkata:

كَيْفَ أَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذَا زُرْتُ الْقُبُورَ قَالَ قُولِي، السَّلَامُ عَلَى أَهْلِ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. رواه مسلم.

Ertinya: Apa ucapan saya hai Rasulullah kalau saya menziarahi kubur? Nabi menjawab: "Katakanlah, salam atasmu hai orang-orang mukmin penduduk kampung ini". (Hadis riwayat Imam Muslim – Sahih Muslim I halaman 388).

Dengan hadis ini diambil dua kesimpulan, iaitu:

1. Nabi Muhammad s.a.w. tidak melarang ziarah kubur.
2. Nabi Muhammad s.a.w. tidak melarang wanita ziarah kubur, tetapi menganjurkan dan mengajarkan doa-doa yang akan dibaca.

Kalau menziarahi kubur saja sudah sunat, apalagi menziarahi kubur Nabi Muhammad s.a.w. yang tentu lebih baik, lebih afdhal dan lebih besar pahalanya.

Keempat:

Nabi Muhammad s.a.w. pernah bersabda:

مَنْ زَارَ قَبْرِي بَعْدَ مَوْتِي كَانَ كَمَنْ زَارَنِي فِي حَيَاتِي.
رواه الدارقطني.

Ertinya: "Barangsiapa menziarahi kubur saya sesudah saya meninggal maka ia seolah-olah sudah menziarahi saya pada ketika hidup saya" (Hadis riwayat Imam Daruquthini).

Dengan hadis ini nabi kita menyatakan bahawa ziarah kepada beliau sesudah beliau pulang ke rahmatullah seolah-olah menziarahi beliau pada ketika hidup beliau juga.

Memang nabi-nabi hidup di dalam kuburnya dan mendengar sekalian salam yang diucapkan kepadanya. Alangkah bahagianya orang-orang yang sempat datang menziarahi makam Nabi Muhammad s.a.w. di Madinah?

Kelima:

Nabi Muhammad s.a.w. pernah bersabda:

مَنْ زَارَ قَبْرِي وَجَبَتْ لَهُ شَفَاعَتِي. رواه الدارقطني

Ertinya: "Barangsiapa menziarahi makam saya, ia pasti mendapat syafa'at saya" (Hadis riwayat Imam Daruquthni).

Kedua-dua hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Daruquthni banyak sekali ahli-ahli hadis yang mengatakan bahawa hadis-hadis ini adalah sahih, di antaranya Imam Daruquthni sendiri, Ibnu Sakan, Imam Subki dan lain-lain (lihat Syawahidul Haq halaman 77).

Demikianlah persoalan ziarah kubur ini.

Kalau direntang panjang kita dapat menuliskan satu buku hadis nabi yang menjadi dalil atas sunatnya ziarah makam Nabi Muhammad s.a.w. tetapi yang di atas ini cukuplah bagi orang yang beriman, kerana dalil itu menurut istilah ulama usul fikh tidak disyaratkan berbilang banyak, satu hadis sudah cukup untuk menjadi dalil.

Hairan dan takjub kita melihat pengajian Ibnu Taimiyah ini.

Kalau dilihat sejarah umat Islam pada sebelum zaman Ibnu Taimiyah, ataupun sesudah zaman Ibnu Taimiyah, baik mereka kaum Syi'ah, kaum Muktazilah, kaum Ahlussunnah, semuanya datang menziarahi makam nabi ke Madinah, tetapi hanyalah Ibnu Taimiyah dan pengikutnya saja yang mengatakan bahawa ziarah makam Nabi ke Madinah adalah pekerjaan maksiat. Na'uzubillah.

4. BERDOA DENGAN BERTAWASSUL

Suatu fatwa yang menghebohkan dunia Islam dari Ibnu Taimiyah ialah menghukum kafir atau syirik sekalian orang Islam yang berdoa dengan bertawassul, pada hal berdoa dengan bertawassul itu sudah dikerjakan oleh dunia Islam sejak berabad-abad permulaan Islam, sejak zaman nabi, zaman sahabat dan zaman tabi'in.

Marilah kita tinjau soalan ini secara tenang dan ilmiah.

"Tawassul" ertinya mengerjakan sesuatu amal yang dapat mendekatkan diri kepada Tuhan.

Di dalam al-Quran ada tersebut perkataan "wasilah" dalam dua tempat, iaitu:

1. Pada surah al-Maidah ayat ke 35.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ
وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣٥﴾ (المائدة: ٣٥)

Ertinya: "Hai orang-orang yang beriman! Patuhlah kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan kepada-Nya dan berjuanglah di jalan Allah, supaya kamu jadi beruntung". (Al-Maidah: 35)

Di dalam ayat ini ada 3 hukum yang dikeluarkan, iaitu:

1. Kita wajib patuh (taat) kepada Tuhan.
2. Kita disuruh mencari jalan yang mendekatkan diri kita kepada Tuhan.
3. Kita disuruh berjuang (berperang) di jalan Allah.

Kalau yang ketiga-tiga ini dikerjakan maka kita ada jaminan untuk mendapat kememangan di dunia dan di akhirat.

2. Pada surah Israk ialah:

يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ (الاسراء: ٥٧)

Ertinya: "Mereka mencari jalan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan". (Al-Israk: 57)

Demikian erti wasilah dalam al-Quran.

Maka berdoa dengan bertawassul ialah *berdoa kepada Tuhan*, sekali lagi *berdoa kepada Tuhan* dengan wasilah iaitu mengingatkan sesuatu yang dikasihi Tuhan.

Kalau dicontohkan kepada situasi keduniaan, umpamanya kita akan meminta pekerjaan bagi suatu jawatan, tetapi kita tidak begitu dikenal oleh Tuan Pengurus itu, maka kita mencari jalan iaitu menghubungi sahabat kita yang bekerja pada tempat itu dan dengan pertolongannya permintaan kita untuk bekerja menjadi terkabul.

Ini permohonan dengan "wasilah" namanya.

Atau dalam soal ini kita langsung menemui Tuan Pengurus dan langsung memohon kepadanya untuk minta bekerja, dengan mengingatkan kepadanya bahawa kita yang memohon ini adalah teman dari anaknya.

Ia juga minta "dengan wasilah" namanya.

Wasilah semacam ini sekadar untuk lebih memudahkan terkabulnya permintaan yang memang pada dasarnya juga dapat dikabulkan.

Jangan keliru fahaman. Kita memohon hanya kepada Tuan Pengurus, tidak kepada kawan kita tadi dan bukan pula kepada anaknya itu, tetapi kawan kita atau anaknya itu sekadar membuka jalan untuk mendapatkan kemudahan.

Begitu juga berdoa dengan wasilah atau tawassul kepada Tuhan.

Contoh-contohnya doa itu begini bunyinya:

1. Kita datang kepada seorang nabi atau seorang ulama yang kita anggap mulia dan dikasihi Tuhan, lalu kita katakan kepada beliau: "Saya akan berdoa memohonkan sesuatu kepada Tuhan, tetapi saya harap pula Tuan Guru mendoakan kepada Allah bersama saya, supaya permohonan saya ini dikabulkan-Nya, Lalu kedua orang itu berdoa.
2. Kita datang ziarah kepada Nabi, pada ketika beliau hidup atau pada ketika beliau telah meninggal, maka kita berdoa di situ dan kita harap agar Nabi Muhammad s.a.w. mendoakan kita kepada Allah.

Ini namanya berdoa dengan tawassul, dengan orang yang masih hidup atau orang yang telah wafat.

3. Kita datang ziarah ke makam Tuan Syeikh Abdul Kadir al-Jailani, seorang gulama tasauf yang besar di Baghdad, lantas kita berdoa di situ kepada Tuhan.

"Ya Allah, Tuhan yang Pengasih dan Penyayang, saya memohon keampunan dan keredhaan-Nya beliau yang bermakam di sini, kerana beliau ini saya tahu seorang ulama besar yang Engkau kasihi. Berilah permohonan saya, ya Allah yang Rahman dan Rahim!

Doa semacam ini namanya doa dengan tawassul.

4. Kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa begini: Ya Allah, berkat "jah" (tuah) Nabi Besar Muhammad s.a.w. berilah permohonan saya.
5. Kita berdoa umpamanya begini:

"Ya Allah, saya ada mengerjakan amalan yang baik iaitu saya tetap hormat kepada ibu bapa saya, tak pernah saya derhaka. Engkau ya Allah tahu hal saya. Kalau amal itu diterima oleh-Mu, maka berilah permohonan saya ini.

Ini namanya doa bertawassul dengan amal ibadat.

6. Kita berdoa kepada Tuhan begini:

"Ya Allah, berkat nama-Mu yang besar, berilah saya ini dan itu."

Ini berdoa dengan bertawassul dengan nama Tuhan.

Itulah contoh-contoh doa bertawassul.

Doa semacam ini dihukum syirik atau kafir oleh Ibnu Taimiyah, tetapi ulama-ulama kaum Ahlussunnah wal Jama'ah memfatwakan bahawa doa macam itu adalah baik, sunat mendapat pahala kalau dikerjakan.

Jadi antara Ibnu Taimiyah dengan kaum Ahlussunnah wal Jama'ah bertentangan dalam soal ini 180 darjat.

Ibnu Taimiyah mengemukakan satu-satunya dalil begini:

اَللّٰهُ الدِّينُ الْخَالِصُ وَالَّذِيْنَ اتَّخَذُ وَاِمِنْ دُوْنِهِ اَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ
اِلَّا لِيَقْرُبُوْنَآ اِلَى اللّٰهِ زُلْفٰى. الزمر: ٣

Ertinya: "Ketahuilah, bahawa agama yang bersih itu kepunyaan Tuhan. Dan orang-orang yang mengambil aulia-aulia (pelindung) selain dari Tuhan mengatakan: Kami tidak menyembahnya, melainkan untuk mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya." (Az-Zumar: 3)

Ini adalah satu-satunya dalil Ibnu Taimiyah, di mana dikatakannya bahawa orang-orang kafir yang menyembah orang-orang dulu mengatakan bahawa ia menyembahnya kerana akan mendekatkan dirinya kepada Allah.

Halnya orang yang berdoa dengan tawassul sama dengan orang-orang kafir kerana membawa nama-nama Nabi, nama wali untuk mendekatkan diri kepada Allah.

Kerana itu orang yang berdoa dengan bertawassul adalah musyrik, kata Ibnu Taimiyah.

Pendeknya Ibnu Taimiyah berfatwa bahawa orang-orang Islam yang berdoa dengan bertawassul, baik kepada orang yang hidup atau kepada orang yang telah mati adalah kafir, sama dengan orang kafir yang menyembah berhala dengan i'tiqadnya agar menghampirkan diri kepada Allah, sebagai tersebut dalam surah az-Zumar:

Kaum Ahlussunnah wal Jama'ah menolak fatwa Ibnu Taimiyah dan mengatakan bahawa berdoa dengan bertawassul tidak sama dengan orang-

orang kafir yang menyembah berhala itu.

Orang-orang Islam yang berdoa dengan bertawassul tidak menyembah kepada nabi-nabi atau wali-wali atau ulama-ulama pada ketika ia berdoa dengan tawassul tetapi semata-mata membawa nama-nama itu ke hadapan Tuhan, kerana Tuhan kasih kepadanya. Ia mengharap mudah-mudahan dengan membawa nama orang-orang itu permohonannya akan segera dikabulkan Tuhan, kerana Tuhan kasih kepada nabi-nabi, wali-wali dan ulama-ulama yang namanya disebutkan itu.

Jadi harus digaris bawahi perkataan "*ma na'buduhum illa*", tidak kami sembah mereka kecuali maka kami sembah ialah kerana hendak mendekatkan diri kami kepada Tuhan.

Yang syirik ialah kerana ia si kafir itu menyembah berhala dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah.

Mereka kafir kerana menyembah berhala, bukan kerana mencari sesuatu jalan yang mendekatkan diri kepada Tuhan.

Jadi, dalil yang dipasang oleh Ibnu Taimiyah untuk melarang orang Islam bertawassul iaitu ayat 3 dalam surah az-Zumar. Ini tidak kena, berjauhan panggang dari api.

Dalil-dalil ahli sunnah wal jamaah untuk membolehkan mendoa dengan tawassul itu adalah:

Pertama:

Tuhan berfirman dalam al-Quran:

وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ
وَأَسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا ﴿٦٤﴾

النساء ٦٤

Ertinya: "Dan kalau mereka pada ketika telah menganiaya dirinya (dengan berbuat dosa) datang kepada engkau (hai Muhammad), lalu mereka memohon ampun kepada Tuhan dan Rasul minta ampunkan pula kepada Allah, maka barang tentulah mereka dapat diampunkan oleh Allah itu, bahawasanya Tuhan penerima taubat dan penyayang". (an-Nisa': 64)

Dengan perkataan lain ayat ini dapat diertikan, bahawa setiap orang yang telah berbuat dosa, kalau mereka datang kepada Nabi Muhammad s.a.w. (pada ketika beliau masih hidup atau sesudah beliau wafat) dan minta ampun

ia kepada Tuhan di hadapan nabi dan nabi meminta ampunkan pula untuk orang itu nescaya permohonannya dikabulkan Tuhan.

Inilah yang dinamakan mendoa dengan tawassul, iaitu datang kepada nabi dan mendoa di hadapan nabi, sedang nabi meminta ampunkan ia pula, sudah pasti Tuhan menerima doanya itu.

Timbul pertanyaan: Baiklah pada ketika nabi hidup kita datang kepada beliau mendoa di hadapan beliau dan beliau mendoakan pula tetapi nabi sudah wafat apakah masih dapat juga beliau mendoakan kita? Dengan tegas kaum ahli sunnah menjawab: Dapat kerana nabi hidup di dalam kuburnya itu.

Lagi pertanyaan: Apa salahnya kalau mendoa langsung saja kepada Tuhan tanpa mendatangi nabi terlebih dahulu, apakah doa kita tidak diterima Tuhan?

Jawabnya: Mendoa langsung boleh dan diterima Tuhan juga tetapi mendoa di hadapan nabi lebih banyak kans untuk dikabulkan. Sesuai dengan ayat pada surah Nisa' 64 ini.

Ayat ini mempunyai hikmah yang tinggi, supaya orang berduyun-duyun ke Madinah mendatangi nabi, supaya mereka lebih mencintai nabi, supaya mereka tambah gigih mengikuti perjuangan nabi dan supaya mereka bertauhid sedalam-dalamnya sebagaimana tauhid nabi.

Apakah orang yang mendoa serupa itu menyembah nabi? Tidak, sama sekali. Kalau semacam itu dinamakan menyembah nabi tentu tidak dianjurkan oleh al-Quran berbuat begitu.

Tuduhan Ibnu Taimiyah ini sangat palsu, ini bohong besar.

Kedua

Dalam kitab hadis Bukhari tentang sembahyang istisqa tersebut begini:

عَنْ أَنَسِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ إِذَا خَطَبُوا اسْتَسْقَى
بِالْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَقَالَ: اللَّهُمَّ كُنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ
بِنَبِيِّنَا فَتَسْقِينَا وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعِمِّي نَبِيِّنَا فَاسْقِنَا فَيُسْقَوْنَ.
رواه البخاري

Ertinya: "Dari Anas (bin Malik sahabat nabi), berkata: "Bahawasanya Saidina Umar b. Khattab r.d.a. adalah apabila terjadi kemarau beliau mendoa

bertawassul dengan Abas b. Aodul Mutalib (paman nabi). Umar bin Khattab mendoa: "Ya Allah! Bahawasanya kami pernah berdoa dengan bertawassul kepada engkau dengan nabi maka engkau turunkan hujan dan sekarang kami bertawassul dengan paman nabi kami ya Allah turunkanlah hujan! Berkata Anas: "Maka turunlah hujan kepada kami" (Hadis sahih, riwayat Imam Bukhari, lihat fathul Bari jilid III, halaman 150).

Dapat diambil kesimpulan dalam hadis ini:

1. Saidina Umar bin Khattab, sahabat nabi dan Khalifah Rasyidin yang ke II, pernah berdoa bertawassul kepada Nabi Muhammad s.a.w. untuk mohon diturunkan hujan pada musim kemarau.
2. Saidina Umar bin Khattab pernah berdoa bertawassul dengan bapa saudara nabi Abas bin Abdul Mutalib untuk memohon hujan.
3. Doa bertawassul itu dikabulkan Tuhan dan hujan pun turunlah.
4. Saidina Umar berdoa kepada Tuhan, bukan meminta kepada nabi atau kepada Abas, tetapi nama mereka ini dikemukakan saja kepada Tuhan.
5. Saidina Umar bin Khattab berdoa kepada tawassul kepada bapa saudara nabi membuktikan bahawa boleh bertawassul kepada orang yang lebih rendah walaupun ada orang yang tinggi.

Apakah berdoa dengan bertawassul semacam ini syirik, kafir atau bid'ah? Tidak. Kalau syirik sudah tentu sahabat-sahabat nabi, khususnya Saidina Umar bin Khatab tak akan berbuat begitu.

Jadi harus dibalikkan, orang yang memfatwakan doa semacam ini bid'ah maka itulah orang yang membuat bid'ah dalam l'itiqad.

Ketiga:

Tersebut dalam kitab Fathul Bari:

عَنْ أَنَسٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ
يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَيْنَاكَ وَمَا نَابِعُزِيئُ نَحْنُ وَمَصِيبِي يَغِطُّ ثُمَّ أَنْشَدَ
شِعْرًا يَقُولُ فِيهِ :
وَلَيْسَ لَنَا إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ ۖ وَأَيْنَ فِرَارُ النَّاسِ إِلَّا إِلَى الرَّسُولِ

..... فَقَامَ يَجْرُرُ دَاءَهُ حَتَّى صَعِدَ الْمَنْبَرَ فَقَالَ: اللَّهُمَّ
..... رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ .

Ertinya: "Dari Anas bin Malik ia berkata: "Datang seorang laki-laki Badwi kepada Nabi Muhammad s.a.w. maka ia berkata: "Hai Rasulullah, kami datang kepada engkau kerana tidak ada lagi cinta yang meringis, tidak ada lagi bayi yang mendengkul, kemudian ia membacakan sebuah sajak "Kecuali kepada engkau tak ke mana kami akan pergi, ke manakah manusia akan minta bantuan kalau tidak kepada Rasul Ilahi" Mendengar permintaan itu Nabi lantas berdiri, menarik selimut beliau dan lantas naik ke mimbar, lalu berdoa: "Ya Allah, turunkanlah hujan!" (hadis ini dinukil dari kitab Fathul Bari Syarah Bukhari pada juzuk III halaman 148).

Dapat diambil pengertian dari hadis ini:

1. Pada ketika terjadi musim kemarau, sahabat-sahabat datang kepada nabi untuk meminta hujan. Mereka tidak langsung meminta kepada Tuhan untuk menurunkan hujan.

Rupanya hal ini tidak terlarang dalam syari'at Islam, yakni kalau terjadi musibah apa-apa orang datang bersama-sama kepada nabi dan sekarang kepada ulama-ulama yang dipercayai.

2. Nabi Muhammad s.a.w. tidak marah ketika orang datang kepada beliau itu, tetapi membenarkan.
3. Nabi juga tidak marah mendengar saja (syair) itu, di mana dikatakan bahawa pada ketika susah tidak ada tempat kembali melainkan kepada Rasulullah.

Tentu datangnya orang kepada nabi adalah sebagai sebab saja, sedang pada hakikatnya yang menurunkan hujan hanya Tuhan.

4. Ini suatu bukti yang nyata bahawa berdoa dengan tawassul itu adalah sunat, bukan bid'ah sebagai dikatakan Ibnu Taimiyah.
5. Dalam hadis ini dapat pula diambil kesimpulan bahawa boleh "istigatsah" (minta tolong kepada manusia), umpamanya kalau kita dapat kesulitan maka kita datang kepada sahabat kita dan kita minta tolong, umpamanya dengan mengatakan: "Hai sahabat yang mulia, tolonglah saya, bebaskanlah saya dari kesulitan ini".

Khusus kepada Rasul boleh istigatsah sebagai yang dibacakan di hadapan nabi ini:

"Kecuali kepada engkau ke mana akan pergi, ke manakah manusia akan minta bantuan kalau tidak kepada Rasul Ilahi?"

Jadi, tidaklah terlarang kalau seseorang muslimin mengatakan dalam ucapan setiap hari: "Ya Allah, ya Rasulullah", asal ia tetap berkeyakinan bahwa yang memberi pada hakikatnya adalah Allah, tetapi meminta kepada manusia hanyalah sebagai sebab saja.

Keempat:

Tersebut dalam kitab hadis:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَمَّا اقْتَرَفَ آدَمُ الْخَطِيئَةَ
قَالَ يَا رَبِّ اسْأَلْكَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ الْأَمَّا غَفَرْتَ لِي، فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى:
يَا آدَمُ كَيْفَ عَرَفْتَ مُحَمَّدًا أَوْلَمَ أَخْلُقُهُ قَالَ يَا رَبِّ إِنَّكَ لَمَّا خَلَقْتَنِي
رَفَعْتَ رَأْسِي فَرَأَيْتُ عَلَى قَوَائِمِ الْعَرْشِ مَكْتُوبًا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ،
مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ فَعَلِمْتُ أَنَّكَ لَمْ تُضِفْ إِلَى أَسْمَائِكَ إِلَّا أَحَبَّ
الْخَلْقِ إِلَيْكَ فَقَالَ اللَّهُ صَدَقْتَ يَا آدَمُ إِنَّهُ لَأَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَيَّ
فَإِذَا سَأَلْتَنِي بِحَقِّهِ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكَ. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ

Ertinya: "Berkata Nabi Muhammad s.a.w.: "Tatkala Nabi Adam a.s. membuat kesalahan lalu beliau berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhanku, saya mohon ampun kepada-Mu dengan "hak" Muhammad, supaya diampuni saya. Maka Tuhan bertanya: "Hai Adam, dari mana engkau tahu tentang Muhammad pada hal ia belum dilahirkan?"

Adam menjawab: "Hai Tuhanku, setelah Engkau menjadikan saya dengan kekuasaan Engkau, maka saya angkat kepala saya, lantas saya lihat tertulis di atas tiang 'Arasy perkataan "La ilaaha illallah" Muhammadur Rasulullah". Ketika itu taulah saya bahawa orang yang Engkau kasihi. Ketika itu Tuhan menjawab: "Itu benar, hai Adam, dialah makhluk yang paling saya sayangi, kalau engkau memohon kepada saya dengan "haqnya", maka saya mengampuni engkau. (Hadis riwayat Imam Baihaqi dan beliau katakan bahawa hadis ini sah).

Maksud "haq" di sini ialah "darjatnya" pada sisi Allah.

Jelas dalam hadis ini bahawa Nabi Adam berdoa dengan bertawassul

dengan Nabi Muhammad s.a.w. yang belum lahir ketika itu.

Pekerjaan Nabi Adam a.s. dan cara berdoa diterangkan oleh Nabi Muhammad s.a.w. kepada umatnya supaya umat Islam meniru dan meneladaninya, kerana doa semacam itu dikabulkan Tuhan.

Kelima:

Tersebut dalam kitab hadis begini:

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حُنَيْفٍ أَنَّ رَجُلًا صَرِيرَ الْبَصَرِ أَتَى
النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ، أَدْعُ اللَّهَ أَنْ
يُعَافِيَنِي، قَالَ، إِنْ شِئْتَ دَعَوْتَ وَإِنْ شِئْتَ صَبَرْتَ
فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، قَالَ، فَأَدْعُهُ فَأَمَرَهُ أَنْ يَتَوَضَّأَ فَيُحْسِنَ
وُضُوئَهُ وَيَدْعُوَ بِهَذَا الدُّعَاءِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ
وَأَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ إِنِّي تَوَجَّهْتُ
بِكَ إِلَى رَبِّي فِي حَاجَتِي هَذِهِ لَتَقْضَى لِي اللَّهُمَّ
فَشَفِّعْهُ فِيَّ. رواه الترمذی. صحيح الترمذی ۴/۱۳ ص ۸۱

Ertinya: "Dari Usman bin Hunaf, bahawasanya seorang laki-laki cacat mata datang kepada Nabi Muhammad s.a.w. maka ia berkata; "Hai Rasulullah, tolonglah mintakan kepada Tuhan agar ia menyihatkan saya. Maka Nabi menjawab: Kalau engkau suka boleh berdoa, kalau engkau sudah boleh sabar dan itulah yang baik. Orang itu mendesak supaya didoakan lalu Nabi Muhammad s.a.w. menyuruh ia berwudhuk dengan baik dan berdoa dengan doa ini: "Ya Allah saya memohon kepada engkau dan saya menghadap kepada Engkau dengan nabi engkau, Muhammad s.a.w. nabi rahmat (Hai Muhammad) saya menghadap dengan engkau kepada Tuhanku supaya ia menerima permohonanku. Ya Allah beri syafa'atlah beliau pada saya". (Hadis riwayat Tarmizi dan Ibnu Majah Sahih Tarmizi XIII halaman 80 – 81 susunan Ibnu Majah I halaman 418-419).

Nampak dalam hadis ini bahawa berdoa dengan tawassul lebih dekat dikabulkan Tuhan.

Kalau hal ini terlarang sebagai fatwa Ibnu Taimiyah, sudah tentu dilarang oleh nabi kita, tetapi yang terjadi sebaliknya iaitu beliau menganjurkan dan mengajarkan doa yang akan dibaca.

Keenam:

Tersebut dalam kitab hadis:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي دُعَائِهِ: بِحَقِّ نَبِيِّكَ وَلَا نَبِيَّكَ
مِنْ قَبْلِي. رواه الطبري وقال حديث حسن.

Ertinya: "Bahawasanya Nabi Muhammad s.a.w. pernah berdoa dengan mengatakan: "Dengan hak nabi-nabi engkau dan nabi-nabi sebelum aku" (Hadis riwayat Imam Tabrani).

Nabi Muhammad s.a.w. pernah berdoa dengan bertawassul dengan nabi-nabi sebelumnya.

Ini adalah tawassul kepada orang-orang yang mulia pada sisi Allah, yang telah meninggal.

Ketujuh:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ
خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ فَيَدْعُو: اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْأَلُكَ بِحَقِّ السَّائِلِيْنَ
إِلَيْكَ وَبِحَقِّ مُمْشَايْ هَذَا فَإِنِّي لَمْ أَخْرُجْ بَطَرًا وَلَا رِيَاءً وَلَا سُمْعَةً
وَلَكِنْ خَرَجْتُ اتِّقَاءَ سُخْطِكَ وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِكَ أَنْ تُنْقِذَنِي
مِنَ النَّارِ وَأَنْ تُدْخِلَنِي الْجَنَّةَ وَأَنْ تَغْفِرَ لِي ذُنُوبِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ
الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ. غَفَرْتُ لَهُ. رواه ابن ماجه وقال حديث صحيح.

Ertinya: "Berkata Nabi Muhammad s.a.w. "Barangsiapa keluar dari rumahnya hendak pergi sembahyang, lalu ia berdoa: "Ya Allah saya minta kepada-Mu dengan "hak" seluruh orang yang berdoa kepada-Mu dan saya memohon dengan "hak" perjalanan saya ini kepada-Mu, saya tidak keluar

kerana bermegah diri, tidak pula kerana sombong, tidak pula kerana hendak ria dan hendak dipuji, saya keluar kerana takut kepada marah-Mu dan hendak menuntut keredaan-Mu, saya mohon dijauhkan dari neraka dan diampuni dosa-dosa saya kerana tidak ada yang sanggup mengampuni melainkan Engkau."

Lalu Nabi menyatakan: "Bahawa Tuhan mengatakan saya ampuni baginya (hadis riwayat Ibnu Majah).

Ternyata dalam doa yang diajarkan nabi ini ialah agar yang berdoa bertawassul dengan doa sekalian orang yang berdoa dan dengan perjalanannya ke tempat sembahyang.

Ini namanya tawassul dengan amal ibadat.

Kelapan:

Baik sekali dalam berdoa bertawassul dengan amal soleh yang telah dikerjakan. Di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim diceritakan oleh Nabi Muhammad s.a.w. kisah ahli gua yang terkurung dalamgua, kemudian sesudah mereka berdoa kepada Tuhan dengan bertawassul dengan amal soleh dan mereka telah kerjakan maka dibuka oleh Tuhan penutup gua itu.

Cerita ini membuktikan bahawa Nabi Muhammad s.a.w. menyukai berdoa dengan bertawassul.

Hadis itu panjang tapi pada permulaannya begini:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: خَرَجَ ثَلَاثَةٌ
يَمْشُونَ فَأَصَابَهُمُ الْمَطَرُ فَدَخَلُوا فِي غَارٍ فِي جَبَلٍ فَأُخِطَّتْ
عَلَيْهِمْ صَخْرَةٌ قَالُوا: قَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ اذْعُوا اللَّهَ بِأَفْضَلِ
عَمَلٍ عَمِلْتُمُوهُ فَقَالَ أَحَدُهُمْ إِنِّي كَانَتْ لِي أَبْوَابٌ شَيْخَانِ كَبِيرَانِ
فَكُنْتُ فَأَزَعَيْتُهُمَا أَجَى فَأَحْلَبُ فَأَجَى بِالْحَلَابِ فَأَتَيْتُهُمَا أَبُوَيَّ
فَيَشْرَبَانِ ثُمَّ أَسْتَعِي الصَّبِيَّةَ وَأَهْلِي وَأَمْرَأَتِي فَأُخْتَبَسْتُ
لَيْلَةً فَبِحَثِّ فَادَاهُمَا نَابِثِمَانِ قَالَ فَكِرِهْتُ أَنْ أُوقِظَهُمَا

وَالصَّبِيَّةُ يَتَضَاغُونَ عِنْدَ رَجُلٍ فَلَمْ يَزَلْ ذَلِكَ دَائِي وَدَائِيهِمَا
 حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ إِنْ أِنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءً
 وَجْهِكَ فَافْرُجْ عَنَّا فَرْجَةً تَرَى مِنْهَا السَّمَاءَ قَالَ: فَفَرَّجَ عَنْهُمْ.
 رواه البخاري ومسلم.

Ertinya: Dari Ibnu Umar, dari Nabi Muhammad s.a.w. beliau berkata: "Dahulu ada 3 orang dalam perjalanan. Tiba-tiba mereka terkena hujan. Mereka masuk berteduh ke dalam sebuah gua pada suatu bukit. Kebetulan runtuh batu-batu dan menutupi gua. Salah seorang dari mereka berkata kepada kawannya: Berdoalah kepada Tuhan dengan berkat amal soleh yang pernahengkau kerjakan. Lalu salah seorang berdoa: "Ya Allah dulu ada dua orang ibu bapa saya yang sudah tua. Saya keluar mengembala dan saya perah susu gembalaku, lalu saya bawa susunya pulang. Saya beri minum ibu bapaku, dan keluargaku dengan susu itu. Pada suatu hari saya terlambat pulang, saya dapati ibu bapaku sudah tidur, saya tidak suka mengganggu mereka dengan membangunkannya, pada hal anak-anak menangis meminta susu di bawah kakiku, namun begitu saya tunggu sampai pagi. Ya Allah! Kalau Engkau tahu bahawa saya memperbuat amal itu kerana semata-mata menuntut keredhaan Engkau, maka bukalah pintu gua ini, sehingga kami dapat melihat langit. Nabi Muhammad s.a.w. menjelaskan lebih lanjut bahawa pintu gua itu dibuka oleh Tuhan.

Yang berdua lagi berdoa pula dengan bertawassul dengan amal soleh mereka masing-masing. (Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim Sahih Bukhari juzuk II halaman 24 dan Sahih Muslim juzuk 2 halaman 488. Lafaz hadis ini dinukil dari kitab *Al Lu Lu' wal Marjan fima Ittafaqa' Alaihis syaikhun* juzuk III halaman 305 – 306).

Dapat diambil kesimpulan dari hadis ini bahawa:

1. Ini adalah bertawassul dengan amal soleh.

Kisah ini diceritakan oleh Nabi Muhammad s.a.w. dengan tujuan supaya umatnya memperbuat serupa yang diperbuat oleh ahli gua itu apabila mendapat kesusahan.

2. Ahli gua ini bertawassul dengan amal soleh yang telah mereka

kerjakan, tidak langsung mereka menyebut: “Ya Allah bukalah pintu gua ini!” Tetapi dengan mengatakan: Ya Allah berkat amal soleh yang telah saya kerjakan, bukakanlah pintu gua ini.

3. Bertawassul itu rupanya boleh dengan ulama-ulama', dengan Nabi-nabi dan dengan amal saleh yang pernah kita kerjakan.

Kesembilan:

Di dalam al-Quran ada tersebut ayat begini:

وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ
يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا
كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿٨٩﴾ (البقرة: ٨٩)

Ertinya: “Dan setelah datang kepada mereka kitab (Quran) dari Tuhan, di mana kitab itu membenarkan kitab yang ada pada mereka (Taurat) yang mereka pada masa dulunya sebelum datang Nabi Muhammad minta pertolongan kemenangan dengan dia untuk mengalahkan orang-orang kafir tetapi manakala telah datang apa yang mereka telah ketahui mereka engkar pula kepadanya, maka Tuhan mengutuk atas orang yang kafir itu”. (Al-Baqarah: 89)

Ayat ini menceritakan hal orang Yahudi yang tidak mahu beriman kepada Nabi Muhammad s.a.w. pada hal dahulu sebelum Nabi Muhammad s.a.w. lahir ke dunia selalu mereka berdoa kepada Tuhan dengan bertawassul dengan Nabi Muhammad untuk mengalahkan orang kafir dalam peperangan, tetapi setelah Nabi Muhammad benar-benar datang mereka tak mahu beriman dengan beliau. Orang ini dikutuk oleh Tuhan, kerana tidak mahu beriman itu.

Dalam menafsirkan ayat ini Syeikh Abdul Jalil Isa, bekas guru Kuliyah Usuluddin dan bahasa Arab pada Universiti Al-Azhar di Kaherah menerangkan:

يَطْلُبُونَ مِنَ اللَّهِ الْفَتْحَ أَيِ النَّصْرِ عَلَى الْمُشْرِكِينَ بِالنَّبِيِّ الْمُنْتَظَرِ

Ertinya: “Mereka minta kemenangan dari Allah melawan kaum musyrik dengan berkat nabi yang ditunggu” (Mashaf al-Muyassar halaman 17).

Dari ayat ini dapat diambil kesimpulan bahawa tawassul itu telah dikerjakan juga oleh umat-umat yang dahulu dan doa mereka dengan tawassul, dikabulkan

Tuhan, tetapi sayang mereka kemudian tidak mahu beriman dengan orang yang dulunya tempat mereka bertawassul itu.

Berkata Syeikh Husein bin Makhluf al-'Adawi, bekas wakil Direktor Al-Azhar Kaherah:

"Ayat ini turun mengkhabarkan hal ehwal orang Yahudi keturunan kitab, iaitu Bani Quraizah dan Bani Nadir, yang ketika itu berperang melawan Aus dan Khazraj yang kafir. Mereka membuka Kitab Taurat dan meletakkan tangannya di atas kalimat "Nabi yang akan lahir di akhir zaman" dalam Taurat itu. Mereka berdoa: "Ya Allah! Dengan berkat hak nabi Engkau yang engkau janjikan akan lahir pada akhir zaman, memberi kemenangan kepada kami ini".

Kemudian mereka beroleh kemenangan dalam peperangan itu. Hanya disayangkan pada ketika Nabi datang kemudian orang-orang Yahudi sebahagiannya tidak mahu beriman dengan nabi", (Lihat buku Hukum Tawassul dengan nabi-nabi dan wali-wali, halaman 165).

KESIMPULAN

Untuk menutup dalil-dalil ini baiklah kita ambil kesimpulan.

Dalam hal ini akan dikutip ucapan seorang ulama Islam, iaitu Syeikh Sayid Ahmad Zaini Dahlan. Mufti Syafi'i di Makkah Mukaramah pada abad yang lalu.

Di antaranya beliau berkata:

وَالْحَاصِلُ أَنَّ مَذْهَبَ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ صَحَّةُ التَّوَسُّلِ وَتَوَسُّلُهُ
بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَيَاتِهِ وَبَعْدَ وَفَاتِهِ وَكَذَلِكَ بغيرِهِ مِنَ
الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَالصَّالِحِينَ كَمَا دَلَّتْ عَلَيْهِ الْأَحَادِيثُ
السَّابِقَةُ. لِأَنَّا مَعَاشِرَ أَهْلِ السُّنَّةِ لَا نَعْتَقِدُ تَأْثِيرًا وَلَا خَلْقًا وَلَا إِعْجَادًا
وَلَا إِعْدَامًا وَلَا نَفْعًا وَلَا ضَرًّا لِلَّهِ وَاللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ. فَلَا نَعْتَقِدُ
تَأْثِيرًا وَلَا نَفْعًا وَلَا ضَرًّا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِغْتِيَارِ الْخَلْقِ
وَالْإِعْجَادِ وَالتَّأْثِيرِ وَلَا لغيرِهِ مِنَ الْأَحْيَاءِ وَالْأَمْوَاتِ. فَلَا فَرْقَ
فِي التَّوَسُّلِ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ
صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ. وَكَذَا بِالْأَوْلِيَاءِ

الصَّالِحِينَ لَا فَرْقَ بَيْنَ كَوْنِهِمْ أَحْيَاءَ وَأَمْوَاتًا لِأَنَّهُمْ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا
وَلَيْسَ لَهُمْ تَأْثِيرٌ فِي شَيْءٍ. وَأَمَّا يَتَبَرَّكُ بِهِمْ لَكُونِهِمْ أَحْيَاءَ اللَّهُ تَعَالَى
وَالْخَلْقُ وَالْإِبَادَةُ وَالشَّيْءُ لِلَّهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ.
وَأَمَّا الَّذِينَ يُفَرِّقُونَ بَيْنَ الْأَحْيَاءِ وَالْأَمْوَاتِ فَأَنَّهُمْ يَعْتَقِدُونَ
الشَّيْءَ لِلْأَحْيَاءِ دُونَ الْأَمْوَاتِ وَغَنُ نَقُولُ (اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ.
وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ). فَهَؤُلَاءِ الْمَجُوزُونَ التَّوَسَّلُ بِالْأَحْيَاءِ
دُونَ الْأَمْوَاتِ هُمُ الَّذِينَ دَخَلَ الشِّرْكَ فِي تَوْحِيدِهِمْ لَكُونِهِمْ اعْتَقَدُوا
تَأْثِيرَ الْأَحْيَاءِ دُونَ الْأَمْوَاتِ. فَهُمْ الَّذِينَ اعْتَقَدُوا تَأْثِيرَ غَيْرِ اللَّهِ
فَكَيْفَ يَدْعُونَ الْحَافِظَةَ عَلَى التَّوْحِيدِ وَيَنْسُبُونَ غَيْرَهُ إِلَى الْإِشْرَاقِ
مُسَبِّحَانِكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ (شَاهِدْهُمُ لِلنَّبِيِّ صَحْفَةً ١٥٨-١٥٩)

Inilah perkataan Mufti Syafii di Makkah pada abad yang lalu iaitu Syeikh Sayid Ahmad Zaini Dahlan yang terkenal seorang ulama besar yang tiadaandingannya.

Sengaja kami salinkan selengkapnya dari aslinya dengan bahasa dan huruf Arab dengan tujuan agar sekalian peminat yang pandai berbahasa Arab akan lebih dalam meresapkan perkataan beliau ini.

Dan kami akan menterjemahkan juga ke dalam bahasa Indonesia secara terjemahan bebas supaya dapat mudah difahamkan.

Terjemahannya begini:

"Kesimpulannya, bahawa menurut fahaman Ahlussunnah wal Jama'ah adalah harus dan sah bertawassul dengan Nabi Muhammad s.a.w. baik ketika hidup beliau, mahupun sesudah beliau meninggal.

Begitu juga boleh bertawassul dengan nabi-nabi dan Rasul-rasul yang lain, dengan aulia-aulia dan orang-orang soleh sebagaimana dianjurkan oleh hadis-hadis yang telah kami terangkan dahulu.

Kita kaum Ahlussunnah wal Jama'ah mengi'itiqadkan bahawa tidak seorang pun yang dapat mengadakan bekas, menjadikan, meniadakan, memberi manfaatnya, memberi mudarat, kecuali hanya Allah yang Maha Esa saja, tidak bersekutu bagi-Nya.

Kita tidak mempercayai Nabi mengadakan taksir, nabi memberi

Kita tidak mempercayai Nabi mengadakan taksir, nabi memberi manfaat pada hakikat, memberi mudarat dan jalan mengadakan, memberi bekas dan juga tidak lain nabi, baik orang yang telah mati mahupun yang masih hidup.

Maka tidak ada perbezaan dalam soal ini dan dalam soal tawassul ini antara nabi dan nabi-nabi yang lain, Rasul-rasul, wali-wali dan orang-orang soleh, tidak ada perbezaannya hidup atau mati, kerana mereka tidak menciptakan suatu juga, mereka tidak berkuasa sama sekali, hanya berkat mereka diambil kerana mereka kekasih Allah, mencipta dan mengadakan hanya milik Allah, tunggal dan tidak bersekutu. Orang-orang yang membezakan antara orang yang hidup dengan orang mati, maka orang itu mengi'itiqadkan bahawa orang hidup boleh mencipta apa-apa dan orang mati tidak boleh lagi.

Kita berkeyakinan dan beri'itiqad bahawa yang menjadikan tiap-tiap suatu adalah Allah dan Allah itu menjadikan kita dan menjadikan pekerjaan kita.

Orang-orang yang membolehkan tawassul dengan orang yang masih hidup tetapi melarang tawassul dengan orang yang telah wafat maka orang itu pada hakikatnya telah masuk syirik dalam l'itiqad dan tauhid mereka, kerana mereka mengi'itiqadkan bahawa yang hidup boleh mencipta, sedang orang yang telah wafat tidak boleh lagi.

Orang-orang beri'itiqad semacam itu, bagaimana pula mereka mengatakan bahawa mereka memelihara tauhid dan orang yang dikatakannya telah masuk syirik sedang pada hakikatnya merekalah yang kemasukan syirik.

Amat suci Engkau hai Tuhan! Itulah bohong mereka yang besar”.

Demikian terjemahan bebas dari perkataan Sayid Zaini Dahlan. (Dikutip dari kitab “Syawahidul Haq”. Karangan Syeikh Yusuf bin Ismail an Nabhani, pada halaman 159).

5. CEPAT MENGHUKUM KAFIR

Fatwa Ibnu Taimiyah menghukum kafir kepada orang-orang Islam yang tidak mahu menurut fahamannya. Orang yang menziarahi makam Nabi Muhammad s.a.w. ke Madinah, kafir. Kalau kita ikuti fatwa dan fahaman Ibnu Taimiyah ini, maka ziarah ke makam-makam pahlawan nasional yang biasa dikerjakan di negeri kita tentu juga “kafir”.

Orang-orang yang berdoa bertawassul dengan nabi atau wali-wali, hukumnya kafir, kata Ibnu Taimiyah. Mengucapkan “dengan berkat Nabi Muhammad”, atau “dengan jah Nabi Muhammad” atau orang yang beristigatsah semuanya kafir, kata Ibnu Taimiyah.

Ayat-ayat yang khusus turun untuk mencela orang-orang kafir dipasangkan oleh Ibnu Taimiyah untuk orang Islam yang menziarahi kubur, untuk orang Islam yang berdoa dengan tawassul, untuk orang Islam yang menyebut “Ya Rasulullah”, untuk orang-orang Islam yang pergi untuk ziarah kubur.

Iniilah sikap dan fahaman yang radikal dari Ibnu Taimiyah.

Sikap Ibnu Taimiyah ini sama dengan sikap kaum Khawarij, yang mengkafirkan Saidina Mu'awiyah dan mengkafirkan Saidina Ali dan mengkafirkan Saidina Usman pada akhir pemerintahannya dan mengkafirkan Siti Aisyah, Talhah dan Zubir yang berani melawan Saidina Ali dalam peperangan Jamal.

Pendeknya, setiap orang Islam yang tidak sesuai dengan fahamannya adalah kafir, halal darah dan hartanya.

Fahaman yang semacam ini tidak sesuai dengan fahaman kaum Ahlussunnah wal Jama'ah, tidak sesuai dengan fahaman Nabi Muhammad s.a.w. dan sahabat-sahabat beliau, tidak sesuai dengan fahaman imam-imam mazhab yang empat.

Andai kata - sekali lagi - andai kata, orang-orang itu bersalah maka tidak boleh cepat-cepat dianggap kafir, tetapi mereka adalah orang Islam yang derhaka.

Manusia menurut fahaman kaum Ahlussunnah wal Jama'ah apabila telah mengucapkan syahadat, telah mengakui dalam hatinya bahawa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad itu Rasulnya maka orang itu sudah mukmin dan ia tidak menjadi kafir dengan berbuat dosa, walaupun dosa besar, selain syirik.

Fahaman yang mengatakan bahawa si pembuat dosa besar adalah kafir, itu adalah fahaman kaum Khawarij (lihat fasal kaum Khawarij dalam buku ini).

Imam Syafi'i r.a. berkata dalam kitab Risalah begini:

“Saya tidak menghukum kafir seorang juga dari ahli kiblat dengan kerana dosanya”.

Yang dimaksud oleh Imam Syafi'i dengan ahli kiblat ialah umat tauhid. Jadi ertinya: Bahawa sekalian orang yang sudah mengesakan Tuhan dan menabikan Nabi Muhammad s.a.w. tidak dihukum kafir dengan sebab dosa-dosanya.

Masalah kafir adalah masalah yang besar, suatu hal yang menentukan nasib manusia brabad-abad di akhirat dan pula suatu hal yang menjadi garis besar dalam masyarakat, maka kerana itu tidak boleh dijadikan permainan lidah, sedikit-sedikit kafir.

Orang yang kafir itu berlaku hukum kafir kepadanya, iaitu ia harus bercerai dari isterinya yang mukminat, ia wajib diperangi dan halal darahnya, ia tidak boleh dikubur dalam perkuburan orang Islam dan lain-lain.

Jadi tak boleh dipakai perkataan: "kafir" kepada seseorang dengan sembarangan.

Tersebut dalam kitab hadis Bukhari begini:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِأَخِيهِ يَا كَافِرٌ فَقَدْ بَاءَ بِهِ أَحَدُهُمَا. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.
صحيح البخاري ج ٤ ص ٤٧

Ertinya: "Dari Abu Hurairah r.a. Beliau berkata: "Rasulullah s.a.w. bersabda: "Apabila seseorang berkata kepada saudaranya "Hai kafir", maka jadilah salah seorang dari orang itu menjadi kafir" (Hadis riwayat Bukhari Sahih Bukhari juzuk IV halaman 47).

Dan tersebut dalam hadis Muslim:

ابْنُ عُرَيْقٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ قَالَ لِأَخِيهِ يَا كَافِرٌ فَقَدْ بَاءَ بِهِ أَحَدُهُمَا إِنْ كَانَ كَمَا قَالَ وَإِلَّا رَجَعَتْ عَلَيْهِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. صحيح مسلم ج ١ ص ٤٤

Ertinya: Sahabat nabi Ibnu Umar r.a. berkata: Bersabda Rasulullah s.a.w.: Manakala berkata seseorang kepada saudaranya "Hai kafir", maka ia telah menetapkan (dengan ucapannya itu) salah seorang di antaranya menjadi kafir. Kalau orang memang kafir (pada hakikatnya tidak kafir),

maka kembali “kafir” itu kepada yang berkata (Hadis riwayat Muslim Sahih Muslim juzuk I halaman 44).

Teranglah dari hadis Bukhari dan Muslim ini, bahawa tidak mudah menuduh orang Islam dengan kafir, kerana tuduhan itu boleh berbalik kepada yang menuduh.

Sikap Ibnu Taimiyah sangat cepat menuduh orang dengan “kafir” kalau orang itu tidak sefahaman dengan dia.

6. TARIKAT-TARIKAT SUFIYAH HARAM

Ibnu Taimiyah memfatwakan bahawa sekalian tarikat-tarikat Sufiyah yang banyak diamalkan oleh umat Islam pada zamannya itu adalah haram.

Ibnu Taimiyah menentang sekeras-kerasnya ulama tasauf yang besar, yang semasa dengan beliau, iaitu Ibnu Abdillah al Iskandari (meninggal 709H.) pengarang kitab tasauf “Al-Hikam” yang masyhur di Indonesia.

Tarikat-tarikat Sufiyah pada zaman Ibnu Taimiyah sangat maju. Sultan-sultan Islam yang terdahulu dari Ibnu Taimiyah, seperti Sultan-sultan Salahuddin al-Ayubi dan raja-raja Mamalik sesudah dinasti Ayubiyah, banyak mendirikan rumah-rumah di Mesir, tempat suluk, tempat zikir, tempat-tempat khalwat kaum Sufi untuk mendekatkan dirinya kepada Tuhan.

Sampai sekarang di Mesir dan Pakistan, begitu juga di Indonesia banyak sekali tempat-tempat suluk itu.

Hal ini semuanya disapu bersih oleh Ibnu Taimiyah dan semuanya dianggap salah, haram dan kadang-kadang syirik.

Di Indonesia pun ada diterbitkan sebuah buku yang mengikuti fahaman Ibnu Taimiyah yang mengkafirkan ahli-ahli tasauf.

دَوَامُ الْعُبُودِيَّةِ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا

Ertinya: “Tetap selalu menghambakan diri kepada Tuhan lahir batin”.

Iaitu dengan jalan memperbanyak “zikir”, memperbanyak membaca nama Tuhan dan mengingati Tuhan, baik dengan lisan atau dalam hati saja (zikrul qalbi = zikir hati).

Cara-cara zikir itu bermacam-macam, ada sebagai yang diajarkan oleh Syeikh Abdul Kadir al-Jailani yang kemudian dinamai Tarikat Qadiriyyah, ada sebagai cara yang diajarkan oleh Syeikh Bahauddin Naqsyabandi yang

kemudian dinamai Tarikat Naqsyabandi dan lain-lain.

Di Mesir, baik pada zaman Ibnu Taimiyah atau pada masa sekarang banyak sekali nama tarikat-tarikat itu, iaitu menyesuaikan nama dengan nama gurunya masing-masing.

Ibnu Taimiyah memfatwakan bahawa semuanya itu haram, tidak boleh dikerjakan, sedang sebahagian besar ulama-ulama Ahlussunnah memfatwakan bahawa amalan tarikat-tarikat itu adalah baik dan bahkan ada yang mengatakan sangat baik, kerana amalan-amalan dalam tarikat itu dikerjakan oleh nabi dan sahabat-sahabat beliau, juga dituntut oleh Allah dalam al-Quran dan banyak termaktub dalam hadis-hadis Nabi Muhammad s.a.w.

Ada ahli-ahli tarikat yang beribadat membaca zikir:

الله الله الله الله الله .

Beribu-ribu kali atau berjuta-juta kali, berdoakan firman Tuhan.

فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ. (النساء: ١٠٣)

Ertinya: "Apabila kamu telah selesai mengerjakan sembahyang maka ingatlah Tuhan, di waktu berdiri, di waktu duduk dan ketika berbaring" (An-Nisa': 103)

Dan firman Tuhan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ﴿٤١﴾ (الأحزاب: ٤١)

Ertinya: "Hai orang-orang yang beriman! Ingatlah Allah banyak-banyak." (Al-Ahzab: 41)

Dan banyak lagi ayat-ayat suci, dan hadis-hadis nabi yang menganjurkan agar setiap orang Islam mengingati Tuhan banyak-banyak dan menyebut nama Allah dengan banyak.

Dan Nabi bersabda:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سَبَقَ الْمُفْرِدُونَ قَالُوا: وَمَا الْمُفْرِدُونَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟

قَالَ:الذَّاكِرُونَ اللَّهَ كَثِيرًاوَالذَّاكِرَاتُ .

رواه مسلم . صحيح مسلم ٢٤٠ ص ٤٦٧

Ertinya: "Terdahulu (masuk syurga) orang-orang "Mufaridun". Sahabat bertanya:Siapakah Mufaridun itu ya Rasulullah? Nabi menjawab: Orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah, laki-laki atau wanita (Hadis riwayat Muslim Sahih Muslim II halaman 467).

Ada sebahagian orang tarikat yang beribadat dengan membaca:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ.

Beratus-ratus, beribu-ribu dan berjuta-juta kali.

Nabi Muhammad s.a.w. bersabda:

أَفْضَلُ الذِّكْرِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. رواه الترمذى وابيه ماجه

Ertinya: "Zikir yang paling baik ialah kalimah La ilaha Illallah". (Hadis riwayat Imam Tarmizi dan Ibnu Majah Sahih Tarmizi juz 12 halaman 274 dan Sunan Ibnu Majah II halaman 420).

Ada sebahagian orang tarikat yang membiasakan zikir:

يَا لَطِيفُ . يَا لَطِيفُ - يَا حَيُّ - يَا قَيُّوْمُ - يَا رَحْمَنُ - يَا رَحِيمُ .

Dalil yang dipakai adalah firman Tuhan begini:

قُلْ أَدْعُوا اللَّهَ أَوْادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ
(الاسراء : اية ١١٠)

Ertinya: "Katakanlah! Serulah Allah atau serulah Rahman, mana saja nama Tuhan yang kamu seru itu (sudah baik) dan Ia mempunyai nama-nama yang baik" (Al-Isra': 110)

Latif, Hayyu, Qayyum, Rahman, Rahim adalah nama-nama Tuhan yang diperbolehkan dan dianjurkan kepada sekalian orang Islam membacanya banyak-banyak.

Lebih jauh lihat kembali halaman 46, 47 dan 48 dalam buku ini tentang nama Tuhan yang 99.

Dan Nabi Muhammad s.a.w. bersabda:

لَا يَقْعُدُ قَوْمٌ يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا أَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَغَشِيَتْهُمُ
الرَّحْمَةُ وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَذَكَرَ اللَّهُ تَعَالَى فِيمِنْ عِنْدَهُ

Ertinya: "Orang-orang yang duduk berkumpul-kumpul membaca zikrullah (mengingati Tuhan) memeluk malaikat-malikat akan mereka. Mereka ditutupi dengan rahmat Tuhan dan turunlah sakinah (ketenangan) kepada mereka dan Tuhan mengingati mereka pula" (hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah lihat Syarah Muslim juzuk 17 halaman 22)

Jelas dalam hadis ini bahawa berkumpul-kumpul duduk zikir adalah suatu amal ibadat yang sangat terpuji dan sangat dituntut oleh syari'at Islam.

Orang-orang tasawuf tarikat membiasakan diri untuk duduk berkumpul-kumpul membaca zikir memenuhi seruan Tuhan dan seruan Nabi Muhammad s.a.w. akan tetapi Ibnu Taimiyah mengharamkan semuanya itu.

Iniilah fatwa Ibnu Taimiyah yang sangat tersesat!

7. FATWA-FATWA FIKAH DARI IBNU TAIMIYAH YANG KELIRU

Ibnu Taimiyah memfatwakan bahawa talak 3 sekali gus hanya jatuh satu dan talak dengan sumpah tidak jatuh.

Fatwa semacam ini sama dengan fatwa kaum Syi'ah Imamiyah di Iran, bahawa talak tiga sekaligus hanya jatuh satu.

Fatwa semacam ini ditolak oleh keempat mazhab, iaitu oleh mazhab-mazhab Hanafi, Maliki, Syafii" dan Hanbali. Keempat mazhab ini mengatakan bahawa talak 3 sekaligus jatuh tiga.

Menurut kitab "Fashlul Aqwaal", pada halaman 32, Ibnu Taimiyah telah melanggar dan merongrong 16 (enam belas) ijmak, iaitu kesekapatan imam-imam Mujtahid dalam suatu masa.

Fatwa-fatwanya yang melanggar ijmak itu adalah:

1. Bersumpah dengan talak tidak mungkin jatuh talak, tetapi hanya suami diwajibkan membayar kifarar sumpah.

2. Talak ketika isteri berhaid tidak jatuh.
3. Talak di waktu suci yang disetubuhi tidak jatuh.
4. Sembahyang yang ditinggalkan dengan sengaja tidak diqada.
5. Talak tiga sekaligus hanya jatuh satu.
6. Orang yang junub (habis bersetubuh dengan isterinya) boleh melakukan sembahyang sunat malam tanpa mandi terlebih dahulu.
7. Syarat si waqif tidak dipedulikan.
8. Orang yang mengingkari ijma' bukan kafir dan bukan fasik.
9. Tuhan itu tempat yang hadis (yang baru) dengan erti Tuhan menjadi tempat bagi sifatnya yang baru.
10. Zat Tuhan tersusun, yang satu berkehendak dari yang lain.
11. Quran itu baru, hukum qadim.
12. Alam itu qadim.
13. Tuhan bertubuh, berjihad dan berpindah-pindah tempat.
14. Neraka akan lenyap, bukan kekal.
15. Tuhan sama besar dengan 'Arasy.
16. Nabi-nabi tidak maksum.

Ibnu Taimiyah telah melakukan penyelewengan dari 3 jurusan, iaitu dari segi l'itiqad dari segi tasauf dan dari segi hukum fikah.

Barangsiapa yang ingin mendalami tentang Ibnu Taimiyah dan "Mazhab salafnya" dipersilakan membaca buku "40 Masalah Agama" jilid IV, karangan kami juga.

XXII

SEJARAH RINGKAS FAHAMAN WAHABI

Pembangun fahaman ini Muhammad bin Abdul Wahab.

Oleh kerana itu orang menamakan gerakannya/fahamannya dengan Wahabiyah, dibangsakan kepada Abdul Wahab, bapa Muhammad bin Abdul Wahab.

Sebenarnya menamakan gerakan ini dengan “Wahabiyah” adalah salah, kerana pembangunnya bernama Muhammad, bukan Abdul Wahab. Tersebut dalam kamus Munjid halaman 568 bahagian Adab begini ertinya:

“Wahabiyah adalah suatu bahagian dari firqah Islamiyah, dibangun oleh Muhammad bin Abdul Wahab (1702M – 1787M). Lawannya menamainya Wahabiyah tetapi pengikutnya menamakan dirinya “Al-Muwah-hidun” dan tarikat mereka dinamainya “Al-Muhammadiyah”. Dalam fikah mereka berpegang kepada Mazhab Hanbali, disesuaikan dengan tafsir Ibnu Taimiyah”.

Demikian tersebut dalam Munjid.

Keterangan kamus Munjid ini tidak semuanya benar. Ulama-ulama Wahabi tidak marah kalau mereka dipanggil dengan kalimat “Wahabi”, dan bahkan ada sebuah buku yang dikarang oleh mereka berjudul “Al-Hijatussaniyah wat Tuhfatul Wahabiyah tahun 1344H.

Saudara dari Muhammad bin Abdul Wahab ini bernama Sulaiman bin Abdul Wahab mengarang sebuah buku dengan judul “Ash Shawa’iqul Ilahiyah Firraddi alal Wahabiyah” (Petir Tuhan untuk menolak fahaman Wahabi).

Dengan judul buku ini saja jelaslah bahawa pada masa hidup Muhammad bin Abdul Wahab nama “Wahabiyah” sudah ada juga.

Seorang ulama besar, Mufti Syafi’i di Makkah, Syeikh Sayid Ahmad Zaini Dahlan (wafat: 1304) menulis sebuah buku untuk menolak fahaman Wahabi dengan judul “Ad Durarus Saniyah Firraddi alal Wahabiyah” (Permata yang bertatah untuk menolak fahaman Wahabi). Teranglah bahawa nama “Wahabi” itu sudah lama adanya.

Dari keterangan “Munjid” tadi ternyataalah bahawa fahaman Wahabi itu adalah penerus fahaman Ibnu Taimiyah, dan bahkan lebih fanatik dan lebih radikal dari Ibnu Taimiyah, ini benar.

Dalam buku “Kasfus Subhat” karangan ulama-ulama Wahabi, cetakan “An-Nur” Nejd, dapat diambil sejarah fahaman Wahabi ini, begini:

Muhammad bin Abdul Wahab berasal dari kabilah Banu Tamim, lahir 1115H, wafat tahun 1206H. Kalau sekarang ini tahun 1386, maka Muhammad bin Abdul Wahab wafat sudah 180 tahun yang lalu.

Mula-mula ia belajar agama di Makkah dan di Madinah. Di antara gurunya di Makkah terdapat nama Syeikh Muhammad Sulaiman al-Kurdi, Syeikh Abdul Wahab (bapanya sendiri) dan abang Syeikh Sulaiman bin Abdul Wahab.

Guru-gurunya semua termasuk bapa dan abangnya adalah ulama-ulama Ahlussunnah wal Jama'ah. Hal ini dapat dibaca dalam buku “As Shawa'iqul Ilahiyah Firraddi al-Wahabiyyah” (Petir yang membakar untuk menolak fahaman Wahabi), karangan abangnya. Sulaiman bin Abdul Wahab.

Menurut Ustaz Hasan Khazbyak dalam suatu karangannya dikatakan, bahawa Muhammad bin Abdul Wahab pada ketika mudanya banyak membaca buku-buku karangan Ibnu Taimiyah dan lain-lain pemuka yang sesat.

Perantaraan tahun wafat Ibnu Taimiyah dan Muhammad bin Abdul Wahab adalah 478 tahun. Ibnu Taimiyah meninggal di Syria sedang Muhammad bin Abdul Wahab meninggal di Nejd.

Menurut buku “Kasyfus Subhat” tersebut, yang berasal dari tulisan cucu-cucu dari keluarga Muhammad bin Abdul Wahab, iaitu Abdul Latif bin Ibrahim Ali Syeikh, bahawa Muhammad bin Abdul Wahab lahir di suatu desa bernama “Ainiyah” pada tahun 1115H. Ia belajar agama kepada bapanya, kerana bapanya adalah ulama/kadi di negeri ‘Ainiyah itu.

Setelah ia mencapai usia dewasa ia pergi ke Makkah untuk menunaikan ibadah haji dan kembali ke Ainiyah sesudah mengerjakan haji.

Hal ini berbeza dengan Muhammad Abduh di Mesir, penganut fahaman Ibnu Taimiyah juga yang tidak pernah naik haji walaupun ia berulang kali pergi ke Paris.

Kemudian Muhammad bin Abdul Wahab datang lagi ke Makkah dan Madinah yang kedua kali. Lama ia tinggal menuntut ilmu di Makkah dan Madinah.

Katanya, pada kali yang kedua inilah ia banyak melihat di Madinah amal-amal/ibadat-ibadat orang Islam di hadapan makam Nabi yang berlainan dari Syari'at Islam, menurut kacamataanya.

Kemudian ia pindah ke Basrah dan menyiarkan fatwanya yang ganjil-ganjil tetapi ia segera diusir oleh penguasa dan dikeluarkan dari Kota Basrah.

Kemudian Muhammad bin Abdul Wahab pergi ke Hassa dan berguru lagi di situ dengan Syeikh Abdullah bin Abul Latif, seorang ulama di Hassa ketika itu.

Kemudian ia pindah ke Huraimalah, suatu desa kecil di negeri Nejd.

Mula-mula ia menyiarkan fatwanya yang ganjil-ganjil di negerinya sendiri, iaitu di 'Ainyah. Tetapi raja di negeri itu namanya Usman bin Ahmad bin Ma'mar yang mulanya menolong tetapi setelah mendengar fatwa-fatwanya lalu mengusir dan bahkan berusaha membunuhnya.

Kemudian ia pindah ke Dur'iyah Raja Dur'iyah bernama Muhammad bin Sa'ud menolong Muhammad bin Abdul Wahab dalam penyiaran fahaman-fahamannya. Maka bersatulah dua orang "Muhammad", yang berlainan kepentingan, iaitu Muhammad bin Abdul Wahab dan Muhammad bin Sa'ud.

Muhammad bin Abdul Wahab memerlukan seorang penguasa untuk menolong menyiarkan fahamannya yang baru dan Muhammad bin Sa'ud memerlukan seorang ulama yang dapat mengisi rakyatnya dengan ideologi yang keras, demi untuk memperkukuh pemerintahan dan kekuasaannya.

Maka bersatulah antara fahaman agama dengan raja, sebagai bersatunya fahaman Syi'ah di Iran dengan Syah Iran dan bersatunya fahaman Syi'ah Imamiyah di Yaman dengan "Imam" yang menguasai Yaman (sebelum Republik).

Demikian tersebut dalam buku "Kasfus Subhat" cetakan percetakan "An-Nur" Riyadh.

Jelas dari huraian ini bahawa fahaman Muhammad bin Abdul Wahab tidak diterima di Basrah, juga tidak diterima di Ainiyah, sehingga ia diusir dari kedua tempat itu oleh penguasa.

Tetapi dengan pertolongan Muhammad bin Sa'ud di kota Dur'iyah banyak jugalah pengikut-pengikut Muhammad bin Abdul Wahab yang terdiri dari orang-orang padang pasir, sehingga menjadi kekuasaan yang tidak dapat diabaikan oleh Turki dan syarif-syarif di Makkah ketika itu.

Pada suatu ketika mereka mengirim delegasinya ke Makkah menemui Syarif Mekah, iaitu Syarif Mas'ud sambil mengerjakan haji. Delegasi ini menyiarkan fatwa-fatwa wahabiyah yang ganjil-ganjil di Makkah.

Syarif Mas'ud menangkap orang-orang ini dan membunuh sebahagiannya, tetapi sebahagiannya pulang memberikan laporan kepada Muhammad bin Sa'ud.

Dari mulai tanggal ini berkobarlah permusuhan antara kaum Wahabi di Nejd dengan Syarif-syarif (penguasa-penguasa di Makkah).

Dalam hal ini Syarif Mas'ud membuat suatu kesalahan kerana ia menangkap orang haji dan membunuh mereka, pada hal Tuhan telah berfirman dalam al-Quran, bahawa barangsiapa masuk Makkah adalah aman (Surah al-Imran: 97). Seharusnya kalau ia tidak sesuai dengan fahaman Wahabi ia boleh mengusir saja orang tanpa membunuh.

Tetapi dalam sejarah ini dapat diambil pula, bahawa Raja Makkah ketika itu tidak menyukai fahaman Wahabi, serupa dengan Raja-raja di Basrah dan di 'Ainiyah.

Muhammad bin Abdul Wahab biasa memfatwakan bahawa orang-orang di Makkah itu banyak yang kafir, kerana mereka membolehkan berdoa dengan tawassul di hadapan makam Nabi, membolehkan berkunjung dari jauh menziarahi makam nabi, berdoa menghadap ke makam nabi, memuji-muji nabi dengan membaca nazhan burdah "Amin Tadza" membaca selawat Dalailul Khairat yang berlebih-lebihan memuji nabi, membaca kisah-kisah maulud berzanji dan akhirnya mereka dikafirkan kerana tidak mengikut Muhammad bin Abdul Wahab.

Tersebut dalam sejarah, bahawa suatu kali terjadi perdebatan antara Muhammad bin Abdul Wahab dengan saudaranya Sulaiman bin Abdul Wahab, dalam soal kafir mengkafir.

Sulaiman bertanya kepada adiknya: "Berapa rukun Islam"?

Muhammad menjawab: "lima".

Sulaiman : Tetapi kamu menjadikan 6!

Muhammad: Apa?

Sulaiman :Kamu memfatwakan bahawa siapa yang mengikutmu adalah mukmin dan yang tidak sesuai dengan fatwamu adalah kafir.

Muhammad: Terdiam dan marah

Sesudah itu ia berusaha menangkap abangnya dan akan membunuhnya, tetapi Sulaiman dapat lari ke Makkah dan setibanya di Makkah ia mengarang buku "As-Shawa'iqul Ilahiyah Firraddi 'ala Wahabiyah" yang tersebut di atas tadi.

Dari buku ini kita dapat melihat fatwa-fatwa Muhammad bin Abdul Wahab yang ganjil-ganjil dan baru.

Tertulis juga dalam buku ini sejarah perdebatan seorang laki-laki dengan Muhammad bin Abdul Wahab.

Seorang laki-laki bertanya: "Berapa orang yang dibebaskan Tuhan dalam bulan Ramadan?"

Muhammad bin Abdul Wahab: "Seratus ribu".

Laki-laki itu bertanya lagi: "Pada akhir malam bulan Ramadan berapa?"

Muhammad bin Abdul Wahab menjawab: "Pada akhir bulan Ramadan dibebaskan Tuhan sebanyak yang telah dibebaskan tiap-tiap malam Ramadan", (jawapan ini sesuai dengan sebuah hadis nabi).

Muhammad bin Abdul Wahab marah dan berusaha menangkap orang itu.

Dari riwayat ini dapat dipetik suatu hal, iaitu bahawa Muhammad bin Abdul Wahab pada permulaan fatwa-fatwanya banyak sekali mengkafirkan orang-orang yang tidak mahu menerima fatwanya.

Muhammad bin Abdul Wahab sejak membuka fatwanya di Duriyah tidak mahu ke Makkah dan Madinah lagi, kerana ia tidak sudi melihat orang-orang membuat "maksiat" di Makkah dan di Madinah, katanya.

Yang dikatakannya maksiat, itu ialah berduyun-duyun pergi menziarahi ke makam nabi, berdoa dengan bertawassul dengan "jah". Nabi berdoa dengan menghadap ke makam nabi (bukan ke kiblat) adanya kubah-kubah di atas perkuburan Mu'ala di Makkah, di Baqi'i di Madinah, di perkuburan Uhud di Madinah juga ditempat maulud nabi di Suq al-Leil di Makkah ini semua menurut Muhammad bin Abdul Wahab amalan syirik atau sekurang-kurangnya membawa kepada syirik:

Kaum Wahabi sudah dua kali menguasai Hijaz, yang pertama pada tahun 1803 M. sampai kepada 1813M dan yang kedua pada tahun 1925M sampai sekarang.

Kami menulis buku ini pada ketika naik haji yang pertama tanggal 1 Januari 1927, iaitu dua tahun sesudah kaum Wahabi memasuki Makah, kemudian selama tujuh tahun kami bermukim di Makah dan baru pulang ke Indonesia pada bulan April 1933, sudah melihat dengan sendirinya pelaksanaan dan praktik-praktik yang dilakukan oleh orang-orang Wahabi di Makah dan di Madinah pada ketika mereka menguasai Hijaz dalam babak kedua.

Yang kami lihat dengan sendirinya ialah:

1. Sekalian rakyat dilarang merokok baik merokok sigaret atau merokok dengan syisya, kerana merokok itu pekerjaan syaitan, katanya. Tembakau dan rokok yang kedapatan di kedai-kedai dibakar semuanya.

2. Tidak boleh dan dilarang melakukan azan. Sebelum Wahabi masuk Makkah, di atas ketujuh menara Masjid al-Haram bilal melakukan azan dengan lagu suara-suara yang indah.
3. Tidak boleh membunyikan radio, tidak boleh membunyikan gramopon. Gramopon-gramopon yang dapat ditangkap dirosakkan semuanya.
4. Tidak boleh dan dilarang keras melagu "Qasidah"
5. Tidak boleh melagukan bacaan al-Quran dengan lagu "Fuqaha" sebagai yang banyak kedengaran di Mesir.
6. Tidak boleh membaca kitab selawat Dalailul-khairat dan leboh-lebih lagi tidak boleh membaca "Burdah", iaitu Qasidah "Amin Tadza" yang ada dalam kitab Dalailul khairat itu, kerana di dalamnya terlalu banyak memuji-muji Nabi Muhammad s.a.w.
7. Tidak boleh mengaji "sifat dua puluh" sebagai yang tertulis dalam kitab-kitab Kifayatul Awam, Matan Jauharatut Tauhid, Sanusi dan kitab-kitab tauhid Asy'ari/kitab-kitab kaum Ahlussunnah wal Jama'ah. Tauhid kaum Wahabi berkisar sekeliling Tauhid Rububiyah dan Tauhid Uluhiyah sahaja.
8. Imam-imam di masjid al-Haram disatukan di belakang seorang ulama mereka bernama Abu Samah, sebelum Wahabi datang ke Makkah imam-imam sembahyang di masjid al-Haram adalah 4 iaitu Imam-Imam Syafi'i Hanafi, Maliki dan Hanbali. Nampaknya pengetua di Makkah hendak menyatukan keempatnya di bawah dan di belakang imam yang menjanut mazhab Wahabi.
9. Sembahyang berkaum-kaum diwajibkan.
Apabila azan sudah kedengaran maka sekumpulan askar bertebar di kota Makkah dengan tongkat rotan menyuruh orang-orang sembahyang ke masjid. Manakala ia melihat seorang yang tidak pernah solat jamaah ketika itu dipukul dengan tongkat rotan, kadang-kadang sebanyak 24 kali.
10. Kubah-kubah di atas perkuburan sahabat-sahabat nabi, yang berada di Mu'ala (Makkah), di Baqi'i dan Uhud (Madinah) semuanya diruntuhkan, diratakan dengan tanah. Khabarnya meruntuhkannya dengan memakai alat meriam.
Tetapi kubah hijau, al qubbatul khadra', di atas makam Nabi Muhammad s.a.w. di masjid Madinah tidak diruntuhkan, kerana banyak sangat reaksi dari kaum muslimin di seluruh dunia ketika itu.

11. Kubah (gedung besar) di atas tanah di mana Nabi Muhammad s.a.w. dilahirkan, iaitu di Suq al Leil, diruntuhkan, didatarkan dengan tanah, dengan memakai meriam juga, kemudian tempat itu dijadikan tempat menambatkan unta.

Pada waktu yang akhir, khabarnya atas desakan umat Islam seluruh dunia di atas maulud nabi ini dibangun gedung perpustakaan.

12. Perayaan maulud Nabi bulan Rabi'ul Awal tiap-tiap tahun dilarang, kerana itu pekerjaan bid'ah, katanya.
13. Perayaan mikraj yang biasanya dilakukan pada malam 27 Rajab dilarang keras, kerana hal itu bid'ah, katanya.
14. Pergi dengan maksud ziarah makam Nabi Muhammad s.a.w.ke Madinah terlarang. Yang dibolehkan pergi ke Madinah dengan maksud untuk menziarahi dan smebahyang di masjid Madinah.
15. Berdoa menghadap ke makam Nabi Muhammad dilarang. Boleh ziarah, tetapi ketika memacakan doa harus menghadap kiblat dan membelakangi makam nabi. Pada ketika ziarah harus menjauhkan diri 2 meter dari terali (jerjak) yang melingkari makam nabi.
16. Berdoa dengan bertawassul dilarang keras, syirik, katanya.
17. Dan lain-lain.

Inilah yang dapat dilihat dan didengar pada ketika itu. Kemudian pada tahun 1959M. kami datang lagi ke Makkah," tidak dalam musim haji.

18. Ada usaha untuk memindahkan dan menggeser kedudukan batu makam Ibrahim kira-kira 20 meter ke belakang, juga ada usaha hendak memindahkan telaga zam-zam ik. 10 meter ke belakang. Kami melihat sendiri panggilan-panggilan dan persiapan untuk itu. Pada tahun 1961 M. kami datang ke Makkah. Ternyata bahawa maksud-maksud ini tidak kesampaian, mungkin dihalangi oleh dunia Islam.
19. Tempat Sa'i antara Safa dan Marwa sudah diperlebar 2 kali ganda. Luas, sudah 2 kali ganda nampaknya.
20. Amalan-amalan tarikat, umpamanya tarikat-tarikat Naqsyabandi, Qadiri, Satirian, Samanian dan lain-lain sebagai yang banyak terdapat di Mesir, dilarang keras.
21. Membaca zikir "La ilaaha illallah" bersama-sama sesudah

sembahyang, sebagai banyak terlihat di Indonesia dan lain-lain dunia Islam, terlarang.

22. Imam tidak membaca "Bismillah" pada permulaan Fatihah dan juga tidak membaca "qunut" dalam sembahyang subuh, tetapi sembahyang terawihnya 20 rakaat.
23. Dan lain-lain.

XXIII

I'ITIQA'D KAUM WAHABI YANG BERTENTANGAN DENGAN I'ITIQA'D AHLUSSUNNAH WAL JAMA'AH

1. BERDOA DENGAN BERTAWASSUL SYIRIK

Ulama-ulama Wahabi selalu memfatwakan bahawa berdoa dengan tawassul adalah syirik/haram. Hal ini tidak hairan kerana fahaman Wahabi itu adalah penerus yang fanatik dari fatwa-fatwa Ibnu Taimiyah.

Pendirian kaum Ahlussunnah wal Jama'ah dalam soal "tawassul" sudah dibentangkan dalam fasal yang terdahulu yang membicarakan fatwa-fatwa Ibnu Tamiyah. Pada fasal itu telah kami kemukakan dalil-dalil al-Quran dan hadis-hadis yang bertalian dengan tawassul itu. Bacalah kembali.

2. ISTIGATSAH SYIRIK

Tersebut dalam kitab karangan ulama Wahabi, berjudul "Al-Hidayatus Saniyah wat Tuhfatul Wahabiyah", pada halaman 66 begini:

"Barangsiapa menjadikan malaikat, nabi-nabi, Ibnu Abbas, Ibnu Abi Talib atau Mahjub sebagai pengantara mereka dengan Allah, kerana mereka dekat kepada Allah, seperti yang banyak diperbuat orang di hadapan raja-raja, maka orang itu kafir, musyrik, halal darahnya dan hartanya, walaupun ia mengucapkan dua kalimah syahadat, walaupun ia sembahyang, puasa dan mendakwakan dirinya muslim."

Terang menurut buku Wahabi ini bahawa kaum Wahabi mengkafirkan sekalian orang Islam yang sudah membaca syahadat kalau orang Islam itu menjadikan malaikat, nabi-nabi, Ibnu Abas, Ibnu Abi Talib (maksudnya Saidina Ali r.a.) atau Mahjub menjadi pengantara mereka dengan Allah.

Erti "menjadi pengantara" yang dilarang itu menurut fahaman Wahabi ialah beristigatsah dengan mereka.

Tegasnya: "Siapa yang beristigatsah (minta bantuan) menjadi syirik".

Apa yang dimaksud dengan istigatsah?

Contohnya ialah: Seorang muslim datang menziarahi kubur (makam) nabi di Madinah, lantas di situ ia berkata menghadapkan pembicaraan kepada nabi: "Hai Rasulullah hai habiballah, hai penghulu kami Muhammad nabi akhir zaman, berilah kami syafa'at engkau di akhirat, mintakanlah kepada Tuhan supaya kami ini selamat dunia akhirat".

Ini ialah ucapan orang yang beristigatsah.

Cara ini syirik menurut kaum Wahabi, kerana terdapat beberapa unsur kemusyrikan iaitu:

- a. Memanggil dan menghadapkan pembicaraan kepada orang yang telah mati, sedang orang itu sudah menjadi bangkai.
- b. Meminta atau memohon pertolongan kepada orang mati, kepada makhluk, sedang yang boleh dijadikan tempat memohon pertolongan itu hanyalah Allah saja.
- c. Menjadikan nabi itu sebagai pengantara ia dengan Allah, pada hal setiap orang Islam boleh berdoa langsung saja kepada Tuhan, sedangkan Tuhan itu dekat kepada sekalian hamba-Nya.

Ini ialah unsur-unsur kemusyrikan dalam istigatsah itu dan kerananya orang itu menjadi musyrik kalau mengerjakan ini.

Kaum Ahlussunnah wal Jama'ah yang beri'tiqad sebagai i'tiqad Nabi Muhammad s.a.w. yang dikepalai oleh Imam Abu Hassan al-Asy'ari tidak sefahaman dengan Wahabi dalam soal ini.

Kaum Ahlussunnah wal Jama'ah berpendapat:

- a. Memanggil dan menghadapkan pembicaraan kepada orang yang telah mati boleh saja, tidak terlarang, dan bahkan dikerjakan oleh nabi dan sahabat beliau, juga oleh umat Islam di seluruh dunia.
- b. Nabi Muhammad s.a.w. walaupun beliau sudah mati, tetapi beliau hidup dalam kubur dan mendengar sekalian salam orang dan sekalian permintaan orang sebagai keadaannya sewaktu beliau hidup di dunia.
- c. Minta tolong kepada makhluk, kepada lain Allah, kepada nabi dan kepada manusia boleh juga, tidak dilarang dalam agama.

Ini ialah perbezaan fahaman yang menjadi prinsip antara Ahlussunnah wal Jama'ah dengan Wahabiyah.

Fahaman Ahlussunnah wal Jama'ah ini berdasarkan dalil-dalil, di antaranya kami kemukakan sebagai di bawah ini:

Pertama:

Tersebut dalam kitab hadis begini:

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعَ الْمُسْلِمُونَ مِنَ
الَّيْلِ يَبْتَغِدُونَ رَسُولَ اللَّهِ قَائِمٌ يُنَادِي: يَا أَبَا جَحْلٍ بِنِ
هَشَامٍ وَيَا شَيْبَةَ ابْنِ رَبِيعَةَ وَيَا أُمَيَّةَ ابْنَ خَلْفٍ!
هَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا: وَجَدْتُ مَا وَعَدَنِي
رَبِّي حَقًّا. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْتُنَادِي قَوْمًا قَدْ جَيَّوْا
فَقَالَ: مَا أَنْتُمْ بِأَسْمَعَ لِمَا أَقُولُ مِنْهُمْ وَلَكِنْهُمْ لَا يَسْتَطِيعُونَ
أَنْ يُجِيبُوا. رواه النسائي، سنن النسائي الجزء الرابع ص ١١٠

Ertinya: "Dari Anas r.a. beliau berkata: Pada suatu malam kaum Muslimin mendengar Rasulullah menyeru dekat telaga Badar: Hai Abu Jahil bin Hisyam, hai Syaibah bin Rabi'ah, hai Umayyah bin Khalaf! Adakah kamu menerima ganjaran seksa yang telah dijanjikan Tuhan kepadamu sekalian? Saya sudah menerima apa yang dijanjikan Tuhan kepada saya. Sahabat-sahabat ketika itu bertanya kepada nabi: "Kenapakah tuan memanggil orang-orang yang sudah menjadi bangkai? Maka nabi menjawab: Mereka mendengar apa yang aku ucapkan melebihi dari pendengaran kamu, tetapi mereka tak kuasa menjawabnya" (Hadis riwayat Nisai – Sunan Nisai, juzuk 4 halaman 110).

Terang dalam hadis ini bahawa nabi pernah dan ada memanggil orang-orang yang sudah mati, yang sudah menjadi mayat.

Hadis ini dengan panjang lebar diriwayatkan juga oleh Imam Bukhari (lihat Sahih Bukhari) pada kitab al-Magazi dan Fathul Bari juzuk VIII halaman 302/ s/d, 305)

Kejadian yang diterangkan hadis ini ialah sesudah peperangan Badar, di mana banyak orang kafir Quraisy yang mati bergelimpangan mayatnya dalam kali Badar yang di antara namanya dipanggil oleh nabi itu.

Tak berapa lama sesudah peperangan Badar, Nabi Muhammad s.a.w. bersama sahabat beliau datang ke kali itu dan mengucapkan perkataan yang tersebut di atas.

Apa yang dapat dipetik dari hadis ini:

- a. Nabi ada memanggil dan menghadapkan pembicaraan kepada orang-orang yang telah mati.
- b. Orang-orang yang telah mati itu, walaupun ia sudah mati dan dikuburkan mereka dihidupkan kembali dengan secara hidup dalam alam barzakh, sehingga mereka mendengar kembali seruan orang hidup yang menyerunya.
- c. Menyeru orang mati tidak terlarang, sedangkan orang kafir yang sudah mati boleh dipanggil, apa lagi nabi-nabi dan ulama-ulama Islam.

Kedua:

Tersebut dalam hadis Bukhari (lihat Fathul Bari, juzuk 3 halaman 449) begini:

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
الْعَبْدُ إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ وَتَوَلَّى وَذَهَبَ أَصْحَابُهُ إِنَّهُ يَسْمَعُ قَرَعَ
نَعَالِهِمْ. رواه البخاري

Ertinya: Dari Anas bin Malik, dari Nabi Muhammad s.a.w. beliau berkata: "Hamba-hamba Tuhan apabila diletakkan dalam kuburnya dan orang-orang pengantarnya sudah mulai kembali pulang, maka mayat itu mendengar detik-detik sandal mereka" (Hadis riwayat Bukhari – Sahih Bukhari 1 halaman 169).

Ternyata dalam hadis ini bahawa orang mati itu mendengar sampai kepada detik sandal, apalagi kalau dipanggil.

Jadi, adalah tidak benar fatwa sebahagian orang yang tidak bertanggungjawab yang mengatakan bahawa orang-orang mati setelah diletakkan dalam kubur tak mendengar apa-apa lagi.

Ini adalah hadis sahih dari Imam Bukhari yang tidak diragukan lagi kesahihannya.

Ketiga:

Tersebut dalam hadis Muslim bahawa Nabi Muhammad s.a.w. mengajarkan kepada umatnya apabila mereka menziarahi kubur supaya membaca salam begini:

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لِلْآحِقُونَ وَأَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمْ الْعَافِيَةَ. رواه مسلم

Ertinya: "Salam atasmu hai penduduk kampung ini mukminin dan mukminat dan kami insya Allah akan mengikuti kamu, kami memohon 'afiyat untuk kami dan untuk kamu" (Hadis riwayat Imam Muslim – Syarah Muslim juzuk V I halaman 45).

Jelas dalam hadis ini, bahawa dalam hukum syari'at Islam boleh menghadapkan pembicaraan kepada orang yang telah mati, seolah-olah kita bercakap-cakap dengan orang-orang yang masih hidup.

Dalam hadis ini ada kalimat "salam untukmu", kami akan mengikuti kamu" dan "kami memohon 'afiyat untuk kami dan untukmu".

Kalau ada fahaman yang mengharamkan menghadapkan pembicaraan kepada orang yang telah mati maka fatwa itu bertentangan dengan hadis ini.

Keempat:

فَإِذَا صَلَّيْ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ: الْحَيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالطَّيِّبَاتُ
السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ. رواه البخاري ومسلم

Ertinya: "Maka apabila seorang dari kamu sembahyang maka hendaklah baca: Tahiyat itu untuk Allah juga sembahyang dan sekalian ucapan yang baik. Salam atasmu hai Nabi Muhammad s.a.w. dan rahmat Tuhan dan berkah-Nya" (Hadis riwayat Imam Bukhari Fathul Bari Syarah Bukhari juzuk II halaman 456 – 458).

Nyatalah dalam hadis ini bahawa setiap orang Islam dalam sembahyang lima waktu sehari semalam tetap mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad s.a.w. dengan menghadapkan perkataan langsung, iaitu dengan

ucapan "Salam atas tuan hai Nabi..

Ini membuktikan bahawa nabi itu hidup dalam kubur dan kita boleh menghadapkan pembicaraan kepada beliau.

Kelima:

Tersebut dalam hadis begini:

كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا فَرَغَ مِنْ دَفْنِ الْمَيِّتِ وَقَفَ عَلَيْهِ
فَقَالَ: اسْتَغْفِرُوا لِإِخِيكُمْ وَسَلُّوا لَهُ التَّيْسِيَّتَ فَإِنَّهُ الْآنَ
يُسْأَلُ. رواه أبو داود

Ertinya: "Adalah Nabi Muhammad s.a.w. apabila selesai menguburkan mayat, beliau berhenti sejenak dan berkata kepada sahabat-sahabat beliau: "Minta ampunkanlah saudaramu kerana ia sekarang sedang ditanya" (Hadis riwayat Abu Daud – Sunan Abi Daud juzuk III halaman 215).

Terang dalam hadis ini bahawa orang mati itu dihidupkan dalam kuburnya dan ditanya tentang ini dan itu.

Dari dalil-dalil yang 5 ini dapat diambil kesimpulan:

- Memanggil dan menghadapkan pembicaraan kepada orang mati boleh saja. Boleh kita ucapkan: Ya Rasulullah! di hadapan makam nabi di Madinah atau di tempat lain.
- Orang yang sudah mati dikembalikan alat pendengar dan alat perasa oleh Tuhan kepada mereka, sehingga mereka mendengar ucapan kita dan mendengar detik-detik sandal kita di atas perkuburan mereka.

Dan khusus bagi nabi-nabi, kaum Ahlussuninah wal Jama'ah mempercayai bahawa mereka hidup dalam kubur, mendengar salam dan mendengar ucapan yang diucapkan kepada beliau.

Dalil-dalil kepercayaan ini:

Keenam:

Tersebut dalam hadis Baihaqi, begini:

عَنْ أَنَسِ بْنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْأَنْبِيَاءُ أَحْيَاءُ
فِي قُبُورِهِمْ يُصَلُّونَ. رواه البيهقي

Ertinya: "Dari Anas bin Malik, bahawasanya Nabi Muhammad s.a.w.

*berkata" Nabi-nabi itu hidup dalam kubur mereka dan mereka sembahyang"
(Hadis riwayat Imam Baihaqi Zarqani juzuk V halaman 332)*

Nah, nabi-nabi hidup dalam kubur.

Ketujuh:

Tersebut dalam Zarqani juga:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَرَرْتُ عَلَى مُوسَى عِنْدَ
الْكَتِيبِ الْأَحْمَرِ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ

Ertinya: "Bahawasanya Nabi Muhammad s.a.w. berkata: Pada malam Israk saya melalui Nabi Musa di Katib Ahmar, beliau berdiri sembahyang di kuburnya" (Hadis ini dirawikan oleh Imam Ahmad, Nasai dan Muslim. Syarah Muslim juzuk XVI halaman 133)

Menurut hadis ini nabi-nabi hidup dalam kuburnya masing-masing dan mengerjakan sembahyang.

Dan khusus bagi nabi kita, Nabi Muhammad s.a.w. beliau berkata tentang diri beliau, begini:

Kelapan:

Tersebut dalam kitab hadis:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا مِنْ
أَحَدٍ يُسَلِّمُ عَلَيَّ إِلَّا أَرَدَّ اللَّهُ عَلَيَّ رُوحِي حَتَّى أُرَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ.
رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. سَنَنَ ابْنُ دَاوُدَ الْجَزَّالِيُّ صَحِيحَةً ٢١٨

Ertinya: "Dari Abu Hurairah beliau berkata: Berkata Rasulullah s.a.w.: "Pada setiap orang Islam memberi salam pada saya nescaya Tuhan mengembalikan kepada saya ruh saya, sehingga aku menjawab salamnya" (Hadis riwayat Imam Abu Daud, Sahih Abu Daud juzuk 2, halaman 218).

Berkata Imam Zarqani dalam menafsirkan hadis ini, bahawa hadis ini

suatu bukti bahawa nabi hidup terus menerus dalam kubur beliau kerana pada setiap saat ada orang yang selawat kepada Nabi Muhammad s.a.w. di atas dunia yang luas ini. (Lihat Zarqani syarah Matawahib, juzuk 5 halaman 335).

Kesembilan:

Tersebut dalam kitab hadis Bukhari suatu hadis yang panjang menyatakan keadaan orang-orang di padang mahsyar, di mana mereka berduyun-duyun beristigatsah, minta bantuan kepada nabi-nabi untuk memohon supaya nabi-nabi memintakan kepada Allah, agar lekas diadakan hari hisab.

Pangkal hadis itu berbunyi:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَجْمَعُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
فَيَقُولُونَ، لَوْ اسْتَشْفَعْنَا إِلَى رَبِّنَا حَتَّى يُرِيحَنَا مِنْ مَكَانِنَا فَيَأْتُونُ
آدَمَ..... الْحَدِيثَ . رواه البخاري . الجزء الرابع ص ٩٨

Ertinya: "Berkata Rasulullah s., a.w.: Tuhan menghimpunkan manusia pada hari Qiamat, maka manusia itu berkata sesama mereka: Kiranya kita minta syafaat, minta bantuan untuk menyampaikan permohonan kita kepada Tuhan supaya kita mendapat kesenangan, maka mereka datang kepada nabi Adam.....dan lain-lain (hadis riwayat Imam Bukhari – sahih Bukhari, juzuk 4, halaman 98).

Di dalam hadis ini dinyatakan dengan terang bahawa orang-orang di akhirat beristigatsah (minta bantuan) kepada nabi-nabi, kepada Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi 'Isa dan akhirnya kepada Nabi Muhammad s.a.w.

Sampai di akhirat manusia beristigatsah kepada nabi-nabi.

Lebih jauh baca kembali hadis-hadis Tawassul dalam buku ini, bahagian Bab Ibnu Taimiyah.

Kesepuluh:

Tersebut dalam kitab "Syawahidul Haq", karangan Syeikh Yusuf bin Ismail an-Nabhani, pada halaman 138 begini:

وَقَدْ صَحَّ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ: إِنَّ النَّاسَ أَصَابَهُمْ قَحْطٌ فِي
 زَمَنِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَجَاءَ رَجُلٌ إِلَى قَبْرِ النَّبِيِّ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَسْتَسْقِ لِمَتِكَ فَإِنَّهُمْ
 هَلَكُوا. فَأَتَاهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّوْمِ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُمْ
 يُسْقَوْنَ فَكَانَ كَذَلِكَ وَفِيهِ أَنتِ عُمَرُ فَأَقْرَأَهُ السَّلَامَ وَأَخْبَرَهُ
 أَنَّهُمْ يُسْقَوْنَ. شَوَاهِدُ الْحَقِّ صَحِيفَةُ ١٣٨

Ertinya: "Dan menurut hadis yang sahih, dalam suatu hadis yang panjang, bahwasanya kemarau menimpa manusia pada zaman Saidina Umar bin Khattab memerintah, maka datang seorang laki-laki ke makam Nabi Muhammad s.a.w. maka ia berkata: Hai Rasulullah! Mintakanlah hujan untuk umatmu kerana mereka hampir binasa. Kemudian laki-laki itu bermimpi kedatangan nabi dan nabi mengatakan, bahawa hujan akan turun. Memang sesudah itu hujan turun. Dalam hadis itu disebutkan juga suruhan nabi kepada laki-laki itu supaya ia menyampaikan salam nabi kepada Saidina Umar dan mengkhabarkan bahawa hujan akan datang" (Syawahidul Haq halaman 138).

Kita kemukakan dalil ini bukan maksudnya supaya mimpi dijadikan dalil, tetapi seorang sahabat nabi di zaman Khalifah ke II datang ke makam nabi beristigatsah (minta tolong).

Kesebelas:

Dalam soal minta pertolongan kepada lain daripada Allah, kaum Ahlussunnah wal Jama'ah beri'tiqad bahawa hal itu tidak apa-apa kalau kita mengi'tiqadkan bahawa yang menolong pada hakikatnya adalah Allah dan manusia tempat minta tolong itu hanya sekadar pada lahir saja.

Kita boleh minta tolong kepada sembahyang dan kepada sabar, apalagi kepada Nabi Muhammad s.a.w.

Firman Tuhan:

وَأَسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ (البقرة: ٤٥)

*Ertinya: "Dan mintalah pertolongan dengan sabar dan sembahyang"
(Al-Baqarah: 45)*

Sabar dan sembahyang itu bukan Tuhan.

Keduabelas:

Umat Islam disuruh bertolong-tolongan dalam mengerjakan kebaikan, yang bererti disuruh juga meminta-minta pertolongan.

Firman Tuhan:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ (المائدة: ٣)

Ertinya: "Dan bertolong-tolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan taqwa" (Al-Maidah: 3)

Sultan Iskandar Zulkarnaini yang dipuji oleh Tuhan dalam al-Quran pernah minta tolong kepada manusia. Tuhan menyatakan hal ini dalam firman-Nya:

مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ (الكهف: ٩٥)

Ertinya: "Apa yang ditetapkan oleh Tuhan buatku lebih baik (dari pemberianmu), sebab itu tolonglah saya dengan (pekerja-pekerja) yang kuat" (Al-Kahfi: 95)

Sesudah menghuraikan dalil-dalil yang di atas diambil kesimpulan tentang istigatsah dengan nabi sebagai berikut:

1. Boleh menghadapkan pembicaraan dan seruan kepada orang yang telah mati, umpama dikatakan: Ya Rasulullah!
2. Boleh meminta pertolongan kepada Rasulullah yang sudah mati, kerana beliau itu hidup dalam kuburnya, sembahyang dan berdoa.
3. Boleh minta pertolongan kepada makhluk kalau diperlukan pertolongan itu.
4. Yang syirik dan kafir hanyalah menyembah makhluk atau mengi'tiqadkan bahawa makhluk itu Tuhan yang disembah atau manusia yang berkuasa menciptakan sesuatu seperti Allah.

Ini lah l'itiqad kaum Ahlussunnah wal Jama'ah. Ini bertentangan dengan l'itiqad Ibnu Taimiyah dan Wahabi yang berpendapat bahawa minta tolong kepada lain Allah adalah syirik dan beristigatsah, yakni minta kepada nabi yang sudah mati adalah syirik.

Berbeza 180 darjah!

Barangsiapa yang hendak memperdalam soal istigatsah ini lebih lanjut baca dan perhatikanlah kitab-kitab yang di bawah ini.

1. Kitab "Syawahidul Haq" karangan 'allamah Syeikh Yusuf bin Ismail an Nahbani.
2. Kitab "As Shawa'iql Ilahiyah firraddi ala Hahabiyah", karangan Syeikh Sulaiman bin Abdul Wahab, saudara kandung Muhammad bin Abdil Wahab.
3. Gautsul 'Ibad bin Bayanirrasyad, karangan Syeikh Mustafa Abu Seif al-Hamami.
4. Ad Durarus Saniyah firraddi ala Wahabiyah, karangan Mufti Syafi'i di Mekah, Sayed Ahmad Zaini Dahlan.
5. Dan lain-lain.

2. ZIARAH KUBUR HARAM

Suatu ciri khusus dari fahaman Wahabi ialah mengharamkan pergi ziarah kubur. Kalau dilakukan maka perjalanan itu dianggap maksiat yang wajib dilarang.

Kaum Ahlussunnah wal Jama'ah seluruhnya memfatwakan bahawa perjalanan ke Madinah untuk menziarahi makam nabi adalah perjalanan yang dituntut oleh syari'at Islam. Sunat muakkad yang baik sekali untuk dikerjakan.

Kaum Wahabi selanjutnya mengatakan bahawa tidak boleh mengqasar atau menjamak sembahyang dalam perjalanan untuk ziarah itu, kerana perjalanan itu adalah perjalanan maksiat.

Tetapi fatwa ini pada waktu sekarang sudah tinggal di atas kertas saja. Kaum Wahabi yang berkuasa di Makkah sekarang tidak sanggup atau tidak berani melawan Islam sedunia yang datang berduyun-duyun menziarahi makam nabi ke Madinah tiap-tiap tahun atau di luar musim-musim haji.

Kita melihat dengan bahawa keberangkatan orang haji ziarah ke Madinah atau kembalinya dari Madinah ke Makkah diurus oleh petugas-petugas kaum Wahabi. Jadi rasmi sudah dibolehkan.

Kaum Wahabi tahu, kalau ziarah ke Madinah dilarang sebagai fatwa Muhammad bin Abdul Wahab maka umat Islam di seluruh dunia akan memprotesnya.

Dalil-dalil kaum Ahlussunnah wal Jama'ah dalam soal ziarah kubur ini sudah dikupas dalam bab I'tiqad Ibnu Taimiyah. Bacalah kembali!

3. QUBAH DI ATAS KUBUR HARAM

Sejalan dengan fatwa tidak boleh menziarahi makam-makam, kaum Wahabi berpendapat bahawa membuat kubah (binaan) di atas makam perkuburan adalah haram dan kerana itu semuanya harus diruntuhi, kalau ada.

Hal ini dilaksanakan oleh mereka pada ketika memasuki Hijaz pada gelombang yang pertama tahun 1803M dan pada gelombang kedua tahun 1924 M. Kubah-kubah makam Siti Khadijah di Mu"la Makah dan sahabat-sahabat lain begitu juga kubah Saidina Hamzah dekat bukit Uhud begitu juga kubah-kubah di makam Baqi'i di Madinah semuanya diruntuhi.

Bukan saja kubah kubur, tetapi juga kubah peringatan maulud nabi di Suq al Leil juga diruntuhi dengan mariam.

Pada bekas-bekas perkuburan itu ditambatkan unta-unta, seolah-olah tiada penghargaan sama sekali kepada orang-orang yang telah meninggal.

Andaikata kaum Wahabi misalnya berkuasa di Indonesia, sudah pasti mereka akan mendatarkan sama dengan tanah bangunan-bangunan makam ulama-ulama, makam Wali Songo, makam perajurit-perajurit nasional, makam-makam pahlawan semuanya akan dihapus dan akan diruntuhi.

Di seluruh dunia Islam – selain yang dikuasai oleh Wahabi kita melihat kubah ini seperti di Palestin, di Iraq, di Moroco, di Mesir, di Al-Jazair, di Turki (Istanbul), di Afghanistan, di Pakistan, di Filipina, di India dan Indonedia didirikan kibah-kubah di atas makam-makam ulama-ulama atau pahlawan-pahlawan.

Bagi kaum Ahlussunnah wal Jama'ah menganggap kubah-kubah pada makam-makam itu tak apa-apa, bahkan hal itu baik sekali untuk dibangun sebagai tanda bagi ulama-ulama dan aulia-aulia yang bermakam di situ, sehingga memudahkan bagi sekalian orang yang hendak datang berziarah.

Di situlah perbezaan fahaman antara kaum Wahabi dengan Ahlussunnah wal Jama'ah.

Tetapi kaum Wahabi sendiri tidak berani meruntuhi kubah yang ada di atas makam junjungan kita Nabi Muhammad s.a.w. di Madinah, kerana takut akan reaksi dunia Islam seluruhnya.

4. MENGHISAP ROKOK HARAM DAN SYIRIK

Pada tahun 1927 m. penulis buku ini sedang berada di Makah. Pada ketika itu banyak sekali orang naik haji ke Makah. Dari Indonesia saja sebanyak

90,000 orang. Askar-askar Wahabi dari Nejdi, yang bernama "Guth-guth" banyak pula naik haji.

Baik ulamanya, baik lasykarnya, semuanya melarang orang-orang merokok sigaret. Kalau kedatangan orang haji menghisap rokok sigaret di jalan raya lantas dipukul dengan rotan ketika itu juga dan dikatakan kepadanya, bahawa hal itu syirik (kafir).

Saya membaca sebuah buku kecil dari mereka yang menerangkan bahawa rokok itu adalah tahi syaitan.

Kemudian setelah diselidiki nyatalah bahawa askar-askar Wahabi sebelum merebut Madinah dicangkoki dengan pengajaran agama bahawa menghisap sigaret atau menghisap rokok adalah perbuatan saitan sedangkan orang-orang yang menghisap rokok itu banyak di Makah, menduduki kota suci, kerana itu kita harus mengalahkan mereka. Inilah pangkalnya pengajian menghisap rokok syirik.

Tetapi lama kelamaan fatwa melarang menghisap rokok hilang sendiri, sehingga pada tahun 1963 M. saya datang ke Makah dan melihat bahawa di jalan-jalan raya sudah banyak orang menghisap sigaret.

Rupanya fatwa kam Wahabi tidak tahan juga.

Bagi kaum Ahlussunnah wal Jama'ah menghisap rokok itu harus saja, hanya kalau membikin mudarat bagi tubuh barulah hukumnya haram. Kalau tidak ya tidak apa-apa. Merokok sama dengan makan buah-buahan saja, kalau mahu ya boleh dan kalau tidak ya boleh juga. Jadi termasuk mubah (harus).

5. KUBAH MAULID NABI DIRUNTUHI

Askar-askar Wahabi setelah memasuki Makah lantas meruntuhkan kubah di atas tempat di mana nabi dilahirkan, iaitu di Suq al Leil Makah. Tempat itu kami lihat hanya dipakai untuk menambatkan unta-unta.

Bangunan itu dianggap oleh dunia Islam sebaai bangunan sejarah, sebagai "tugu kemerdekaan", yang mana setiap orang haji yang datang ke Makah memerlukan datang melihat-lihat tempat di mana nabi dilahirkan itu.

Memang luka hati kita melihat, bahawa tempat yang mengandungi sejarah dihinakan Islam itu dijadikan tempat tambatan unta yang seolah-olah dibinakan saja.

Alasan peruntuhannya, kata mereka, kerana gedung itu membawa orang kepada syirik, dikhuatirkan orang Islam akan menyembah "gedung sejarah" itu, kerana banyak yang datang ke Makah memegang-megang dinding gedung itu dan bahkan ada yang menciumnya, katanya.

Semuanya itu adalah syirik kata ulama-ulama Wahabi.

Rupanya alam fikiran kaum Wahabi ini menganggap bahawa orang haji yang datang ke Makkah itu adalah bodoh-bodoh, orang yang mula-mula masuk Islam, orang yang lemah iman dan tauhidnya dan orang yang belum tahu membezakan mana yang syirik dan mana yang tauhid.

Orang haji nampaknya diukur dengan orang-orang Badui dari padang apsir yang memang sangat primitif, yang sangat bodoh-bodoh kelihatannya.

Mereka selalu khuatir saja kalau-kalau orang yang menziarahi kubur, yang menziarahi gedung yang bersejarah, yang menziarahi tempat-tempat bersejarah dalam Islam seperti bukit Uhud, padang Badar dan lain-lain akan menjadi syirik kerana menyembah tempat-tempat itu.

Kerana itu semua bangunan-bangunan itu diruntuhi, disapu bersih, tidak peduli apakah gedung-gedung itu mempunyai sejarah atau tidak.

Kami yakin andai kata kaum Wahabi menguasai Mesir, maka tentulah mereka akan meruntuhi pula makam Imam Syafi'i, masjid-masjid dan tempat-tempat suluk ahli tarikat yang banyak di Mesir.

Begitulah fahaman Wahabi terhadap tugu-tugu dan kubah-kubah.

Kaum Ahlussunnah wal Jama'ah atau katakanlah dunia Islam yang banyak, tidak berfahaman begitu. Mereka berpendapat bahawa makam nabi-nabi, aulia-aulia, ulama-ulama dan orang-orang mati syahid lebih baik dibuatkan kubahnya, sehingga mudah diketahui oleh orang yang hendak datang ziarah, sebagai keadaannya dengan "Qubbatul Khadra", (Kubah Hijau) pada makam Nabi Muhammad s.a.w. di kota Madinah.

Kaum Ahlussunnah yakin bahawa pada masa ini orang Islam sudah kuat imannya, sudah kuat tauhidnya, sudah mengerti hukum-hukum agama, sehingga tak akan ada seorang juga lagi yang akan menyembah batu, akan menyembah tugu, akan menyembah kubur. Kita tak boleh menganggap terlalu rendah pada tauhidnya umat Islam.

Orang-orang haji yang datang ke Makkah pada waktu sekarang sudah banyak ulama-ulama, sudah banyak kaum cerdik pandai, sudah banyak ahli fikih dan ahli sejarah, sudah banyak intelektual, tak perlu begitu dikhuatiri oleh kaum Wahabi.

Mungkin ilmu agamanya sudah banyak yang melebihi dari ilmunya kaum Wahabi.

7. TAUHID RUBUBIYAH DAN TAUHID ULUHIYAH

Kaum Wahabi melarang orang-orang mengaji sifat dua puluh sedang hal ini dianjurkan oleh kaum Ahlussunnah wal Jama'ah.

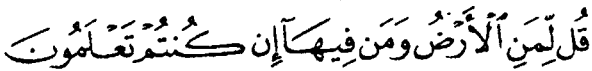
Mereka menciptakan suatu pengajian tauhid secara baru, yang tidak ada dari dulu, baik pada zaman Nabi Muhammad atau pada zaman sahabat-sahabat beliau.

Pengajian baru itu apa yang dinamakan oleh mereka dengan tauhid Rububiyah dan Tauhid Uluhiyah.

Tauhid itu dua macam kata mereka, iaitu:

1. Tauhid Rububiyah, iaitu tauhidnya orang kafir, tauhidnya orang musyrik yang menyembah berhala, atau dengan kata lain "Tauhidnya orang syirik".
2. Tauhid Uluhiyah, iaitu tauhid orang mukmin, tauhid orang Islam, serupa iman dan Islamnya kaum Wahabi.

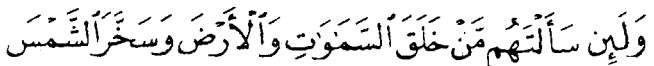
Mereka mengatakan bahawa dalam Quran tersebut begini:

 قُلْ لِّمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ
 سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ (المؤمنون: ٨٤ - ٨٥)

Ertinya: "Katakanlah (hai Muhammad): Kepunyaan siapakah langit dan bumi dan semua isinya kalau kamu mengetahui? Mereka akan menjawab: Kepunyaan Allah. Katakan lagi kepada mereka; Mengapa kamu tidak mengambil pengertian" (Al-Mukminun: 84 – 85)

Nah, dengan ayat ini kaum Wahabi mengatakan bahawa orang-orang kafir yang menyembah berhala percaya juga kepada adanya Tuhan, tetapi imannya tidak sah, kerana mereka menyembah berhala di samping pengakuannya kepada adanya Tuhan.

Dalil yang lain yang biasa dimajukan mereka:

 وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ
 وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ (العنكبوت: ٦١)

Ertinya: "Dan kalau engkau bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi dan menjadikan matahari dan bulan, mereka

*akan menjawab Allah. Maka bagaimana kamu berputar dari kebenaran?"
(Al-Ankabut: 61)*

Ini lagi kata kaum Wahabi, orang kafir mengakui adanya Allah, tetapi mereka menyembah lain Allah.

Jadi kesimpulannya kata mereka ada orang yang mengakui ada Tuhan, tetapi menyembah lain Tuhan. Ini namanya tauhid Rububiyah, iaitu tauhid orang yang mempersekutukan Tuhan.

Adapun tauhid Uluhiyah menurut mereka ialah tauhid sebenar-benarnya, iaitu mengesakan Tuhan, sehingga tak ada yang disembah selain Tuhan. Inilah tauhidnya orang mukmin sejati, kata mereka.

Demikian pengajian kaum Wahabi.

Pengajian macam ini tak pernah ada sedari dulu, tidak pernah disebut oleh kaum Ahlussunnah, begitu juga oleh kaum Muktazilah dan Syi'ah. Pengajian macam ini khusus bagi kaum Wahabi.

Hairan kita melihat falsafahnya. Orang kafir yang mempersekutukan Tuhan dinamainya kaum tauhid. Adakah sahabat-sahabat nabi sedari dahulu menamai orang musyrik dengan umat tauhid? Tidak ada.

Syirik dan tauhid tidak boleh bersatu. Hal itu dua perkara yang berlawanan.

Bolehkah bersatu siang dengan malam, bolehkah bersatu dua yang bertentangan?

Kaum Wahabi menciptakan pengajian baru ini ialah dengan maksud untuk menggolongkan orang-orang yang datang menziarahi makam nabi ke Makkah, orang-orang yang berdoa dengan bertawassul, orang yang minta syafa'at nabi serupa dengan orang kafir yang bertauhid "rububiyah" itu.

Keterlaluan fahaman wahabi ini!

Orang-orang yang datang ziarah ke Madinah itu bukanlah menyembah nabi, tidak, tetapi pada hakikatnya hanya menghormati nabi, memuliakan nabi, apakah tidak boleh menurut hukum syari'at Islam menghormati atau memuliakan nabi, walaupun beliau sudah meninggal?

Orang-orang yang ziarah ke makam nabi bukanlah menyembah kepada nabi, bukan berlutut kepada nabi, hanyalah semata-mata ziarah ke makam nabi, iaitu nabi yang membawa panji-panji tauhid, yang membebaskan manusia dari syirik.

Dengan ziarah ke makam Nabi Muhammad s.a.w. akan bertambahlah tauhid kita, akan bertambahlah kasih sayang kita kepada nabi yang membawa

tauhid itu, akan bertambah tinggilah semangat ke-Islaman kita, akan bertambah kuatlah semangat juang kita untuk menegakkan agama Islam, agama tauhid ini.

Dengan memberi salam berhadap-hadapan ketika ziarah ke makam nabi, seolah-olah kita sudah bercakap-cakap dengan beliau pada ketika hidupnya.

Kita mengatakan ketika itu:

السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ الرَّسُولُ الْعَظِيمُ الرَّءُوفُ الرَّحِيمُ
رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَبَرَكَاتُهُ.

Ertinya: "Salam untuk tuan, hai nabi, Rasul yang besar, yang penyantun dan penyayang. Rahmat Tuhan dan barkahnya atas tuan".

Apakah dengan mengucapkan salam serupa ini kita menjadi syirik, apakah Nabi Muhammad s.a.w. itu tidak seorang Rasul besar yang penyantun dan penyayang?

Kita bercakap-cakap dengan nabi, kita berhadapan dengan nabi, seolah-olah beliau hidup di muka kita. Alangkah enakannya, alangkah lazatnya ketika itu! Hanya orang yang dalam imannya kepada Allah dan Rasul yang dapat merasakan lazatnya itu.

Ini tidak dirasakan oleh kaum Wahabi, yang tidak menghormati sama sekali orang-orang yang sudah mati, walaupun wali-wali atau nabi-nabi.

Na'uzhu billah.

لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ

XXIV. SEJARAH RINGKAS FAHAMAN BAHAIYAH

Kepercayaan Bahaiyah timbul dalam kalangan kaum Syi'ah Imamiyah di Iran pada abad ke XIX.

Ada seorang Syi'ah namanya Mirza Ali Muhammad (meninggal tahun 1853M.) Ia mendakwakan dirinya "al-Bab".

Erti Al-Bab ialah "pintu"

Dalam istilah kaum Syi'ah, "pintu" ialah pintu yang menghubungkan manusia dengan "imam yang lenyap" yang akan keluar akhir zaman.

Jadi, Mirza Ali Muhammad mendakwakan dirinya bahawa ialah yang menjadi pintu bagi kaum Syi'ah atau bagi seluruh umat Islam yang akan menghubungkan mereka dengan imam yang lenyap yang ditunggu kedatangannya pada akhir zaman.

Perkataan "al-Bab" diambil dari sabda Nabi Muhammad s.a.w.

أَنَا مَدِينَةُ الْعِلْمِ وَعَلَى بَابِهَا.

Ertinya: "Akulah kota ilmu dan Ali pintunya".

Jadi pintu yang sebenarnya adalah Ali, menurut fahaman Syi'ah.

Lantas Mirza Ali Muhammad yang dilahirkan di Sirazi (Persia) mendakwakan dirinya "al-Bab", dan pengajarannya dinamainya "Babbiyah".

Didakwakkannya bahawa ia selain Imam Mahdi yang ditunggu (oleh kaum Syi'ah) juga adalah sebagai khalifah dari Musa, Isa dan Muhammad s.a.w.

Kelanjutan dari dakwanya ini ia menerangkan bahawa agama yang tiga semua benar, semuanya datang dari Allah. Kerana itu ketiganya harus disatukan, tidak ada Yahudi, tidak ada Nasrani dan tidak ada Islam. Yang ada ialah "Dinullah" (agama Tuhan).

Ia menyeru manusia kepada memeluk "agama internasional".

Fatwanya itu menimbulkan heboh di Iran, sehingga Mirza Ali Muhammad

ini ditangkap dan dijatuhi hukuman mati oleh Syah di Tibriz pada tahun 1853 M.

Sesudah itu murid dan penganut fahaman Mirza Ali Muhammad ini bercerai-berai, berserakan lari, ada yang ke Istanbul, ke Adernah, ke Cyprus dan ke 'Aka di Palestin.

Murid-muridnya yang terpisah itu terus mengembangkan fahaman Mirza Ali Muhammad di mana mereka menetap, sehingga tersiar jugalah pengajiannya di sekitar Palestin dan Turki, yang disebut dengan "Mazhab Babiyyah".

Di antara penganut fahaman Babiyyah ini ada seorang bernama Mirza Husein Ali Bahaullah di 'Aka Palestin (lahir 1817M. dan meninggal 1892M) ia mendakwakan dirinya wakil dari Mirza Ali Muhammad al Bab. Ia mengembangkan ajarannya di 'Aka sampai akhir umurnya.

Wakil atau Khalifah Mirza Ali Muhammad itu, yang bernama Mirza Husein Ali Bahaullah menyempurnakan pelajaran al Bab dan bahkan menukar nama mazhabnya dengan Bahaiyyah, dibangsakan kepada dirinya yang bernama Bahaullah.

Jadi kalau tersebut dalam buku-buku agama ada nama-nama Babiyyah ada nama Babiyyah maka itu adalah sama.

Sesudah Mirza Husein Ali ini meninggal tahun 1892M., maka ajarannya diperluas oleh anaknya bernama Abdul Baha' dan anaknya ini berjasa mengembangkan fahaman Bahaiyyah ke Eropah dan Amerika sehingga sekarang fahaman Babiyyah masih terdengar digelanggang internasional.

Banyak buku-buku dalam bahasa Inggeris yang diterbitkan oleh kaum Bahaiyyah di London dan di Amerika.

Walaupun fahaman Babiyyah ini tidak begitu laku dalam dunia Islam tetapi dalam buku ini dicantumkan juga guna persediaan payung sebelum hujan dan untuk senjata penolakannya kalau kebetulan ia datang.

XXV.

I'ITIQA'D BAHAIYAH YANG BERTENTANGAN DENGAN I'ITIQA'D KAUM AHLUSSUNNAH WAL JAMA'AH

1. USAHA MENYATUKAN AGAMA

Kaum Bahaiyah berusaha menyatukan agama Yahudi, Nasrani dan Islam, dengan alasan bahawa semuanya itu agama yang datang dari Tuhan.

Mereka memajukan rumusan, bahawa agama yang tiga itu lebih baik disatukan benar, sehingga dapat dipeluk oleh orang Yahudi, Nasrani dan Islam iaitu "*Agama International*."

Dengan jalan begini permusuhan di dunia akan habis dan peperangan tidak akan ada, kerana orang semuanya satu agama dan sama-sama bertuhan kepada Tuhan Yang Maha Esa, demikian kata Bahaiyah.

Fahaman semacam ini adalah fahaman yang keliru, sesat lagi menyesatkan, kerana kalau hal ini dipraktikkan boleh meruntuhkan atau merosakkan sendi-sendi dari ketiga agama itu.

Di dalam Quran banyak sekali ayat-ayat yang menyebut-nyebut agama Yahudi, agama Nasrani dan agama Islam, tetapi tak sebuah pun ayat yang menyuruh supaya ketiga agama itu disatukan.

Dalam siaran umat beragama Bahai Indonesia diterangkan, bahawa bahai akan menyatukan, bukan saja Islam, Yahudi dan Nasrani, tetapi juga akan disatukan agama Sabeian, agama Hindu, agama Zoroastrian, Budha, al-Babiyah. Semuanya disatukan dijadikan suatu "*Agama International*".

Ajaran Babiyah ini kalau dipraktikkan boleh membawa kepada hilangnya semua agama itu, kerana sendi-sendinya sudah digoncangkan dan ajaran-ajarannya sudah dikacaukan.

Ajaran Islam meminta supaya semuanya masuk Islam, kerana agama Islam itulah yang agama akhir zaman.

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ (آل عمران: ١٩)

19) *Ertinya: "Bahawasanya agama pada sisi Allah ialah Islam" (Ali Imran:*

Dan firman-Nya:

وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ
مِنَ الْخَاسِرِينَ

Ertinya: "Dan barangsiapa yang memeluk selain agama Islam maka Tuhan tak menerima agamanya itu, dan di akhirat ia termasuk golongan orang yang rugi" (Al Imran: 85)

Kalau ada orang-orang Yahudi atau Nasrani yang tidak mahu memasuki Islam maka kita harus mengatakan kepada mereka sebagai dikatakan Tuhan dalam surah "Al-Kafirun", iaitu:

لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ

Ertinya: "Bagimu agamamu dan bagiku agamaku" (Al-Kafirun: 6)

2. FAHAMAN SERBA TUHAN

Di dalam majalah "Nurul Islam" yang diterbitkan oleh "Al-Azhar" Universiti Kaherah, diterangkan bahawa kaum Bahaiyah juga menganut Islam serba Tuhan.

Dalam kitab kaum Bahaiyah yang bernama "Al-Bayan", diterangkan sebuah firman Tuhan, entah dari mana didapatinya, tidak disebutkan dalam kitab itu. Bunyinya begini:

الْحَقُّ يَا مَخْلُوقَاتِي إِنَّكَ أَنَا

Ertinya: "Yang sebenarnya hai makhluk Saya, bahawasanya engkau adalah Aku".

Jadi, kelihatan dalam ucapan ini bahawa kaum Bahaiyah menganut fahaman Wahdatul Wujud, iaitu persatuan antara makhluk dan Tuhan.

Tuhan dan makhluk tak mungkin bersatu.

3. RASUL MANIFESTASI DARI TUHAN

Kaum Bahaiyah mengi'tiqadkan bahawa Rasul-rasul Allah adalah manifestasi dari Tuhan, yakni rasul-rasul itulah sebagai perwujudan (penjelmaan) Tuhan.

Akan tetapi Al Bab iaitu Mirza Ali Muhammad dan Khalifah Mirza Husein Ali adalah perwujudan Tuhan yang lebih sempurna, lebih dari Musa, lebih dari Isa dan lebih dari Muhammad s.a.w.

Jadi, pada hakikatnya Tuhan dan Mirza Ali Muhammad adalah satu, sebagaimana persatuannya antara Tuhan dengan anaknya dan Rahul Kudus dalam agama Nasrani.

Dalam suatu siarannya, kaum Bahai mengatakan begini:

"Sekarang kami sampaikan kepada saudara berita yang sangat baik. Matahari Kebenaran. Ia telah mewujudkan diri-Nya dalam seorang Besar untuk menyelamatkan kita dari semua kesengsaraan dan dukacita kita. Perwujudan Tuhan zaman ini bernama Bahauallah, yang bererti kemuliaan atau cahaya Tuhan" (Lihat siaran umat bersagama Bahai Indonesia – Jakarta).

Jelas dalam siaran ini bahawa kaum Bahai beri'tiqad bahawa Tuhan menjelma ke dalam tubuh Bahauallah, jadi ia adalah manifestasi dari Tuhan di atas dunia.

Demikian I'tiqad Bahai.

Nampaknya I'tiqadnya diambil dari kepercayaan Kristian atau kepercayaan Budha, yang mempercayai ada Tuhan yang batin dan ada bahagiannya yang melahirkan diri.

Fahaman ini adalah fahaman yang sangat keliru, yang ditentang oleh fahaman Islam, kerana Tuhan itu menurut fahaman Islam adalah Esa, Tunggal, tidak berdua dan tidak bertiga. Nabi-nabi, Rasul-rasul adalah hamba-Nya atau makhluk-Nya, yang dititahkan-Nya untuk menyampaikan seruan atau larangan-Nya.

Barangsiapa yang mempercayai bahawa Tuhan dua, atau tiga, atau menjelma (melahirkan) diri pada seseorang maka keluarlah orang ini dari fahaman Islam dan keluar pula dari fahaman Ahlussunnah wal Jama'ah.

Firman Tuhan dalam al-Quran:

وَالْهَكَمُ إِلَهُ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ﴿١٦٣﴾ (البقرة: ١٦٣)

Ertinya: "Dan Tuhan kamu adalah Tuhan Yang Esa, tiada Tuhan selain Ia Yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani" (al-Baqarah: 163)

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ وَمِمَّنْ
إِلَهِ إِلَّا إِلَهُ وَاحِدٌ (المائدة: ٧٣)

Ertinya: "Sesungguhnya kafirlah orang yang mengatakan bahawa Tuhan ialah ketiga dari Tiga, tiada Tuhan selain Allah" (al-Maidah: 73)

Tuhan berfirman lagi:

مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ
الرُّسُلُ (المائدة: ٧٥)

Ertinya: "Al-Masih anak Maryam adalah seorang Rasul, sesungguhnya beberapa Rasul telah terdahulu dairpadanya" (Al-Maidah: 75)

Dari ayat-ayat ini ternyata bahawa Tuhan itu Esa, Tunggal, sedang Rasul itu adalah seorang manusia yang diangkat-Nya menjadi Rasul-Nya.

I'tiqad kaum Bahaiyah yang mengatakan bahawa Rasul-rasul dan ia sendiri Mirza Ali Muhammad atau Mirza Husein Ali semuanya itu perwujudan Tuhan di atas dunia, adalah I'tiqad yang sesat yang menyesatkan yang harus dijauhi oleh seluruh umat Islam.

4. JIHAD HARAM

Kaum Bahaiyah mengharamkan perang dengan senjata, walaupun perang itu untuk mempertahankan diri atau mempertahankan agama. Mereka hanya menganjurkan jihad dengan lisan saja.

Umpama dikatakan kepada kaum Bahaiyah, bahawa Nabi Muhammad s.a.w. setiap kali perang dengan kafir Quraisy dan orang-orang Yahudi, maka mereka menjawab bahawa hal itu dibolehkan pada zaman dulu, zaman kuno, tetapi pada zaman sekarang, pada abad ke XIX abad sekarang ini maka perang itu tak diperlukan lagi.

Fahaman inilah yang membawa terkenalanya fahaman Bahaiyah di Eropah dan Amerika, kerana fahaman ini sesuai dengan selera kaum imperialis yang menjajah negeri-negeri Asia-Afrika.

Pada ketika itu kaum imperialis Barat sedang menjajah hampir seluruh

negeri Islam, dan umat Islam di dunia sedang mempersiapkan perlawanan senjata dengan kaum imperialis untuk mengusir mereka.

Tiba-tiba lantas datang kaum Bahaiyah di Timur Tengah yang mengharamkan peperangan dengan senjata. Alangkah senangnya hati kaum imperialis ketika itu.

Kaum Ahlussunnah wal Jama'ah berpendapat, bahawa peperangan itu wajib dilakukan kalau kemerdekaan Islam terganggu, kalau orang muslim dijajah atau diseksa, kalau umat Islam diusir dari kampungnya, maka ketika itu wajiblah perang yang dinamakan perang sabil, dengan senjata.

Firman Tuhan:

وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً
(التوبة: ٣٦)

Ertinya: "Perangilah orang-orang musyrik seluruhnya, sebagaimana mereka memerangi kamu pula seluruhnya" (Al-Taubah: 36)

Jadi, berperang dengan senjata untuk mempertahankan diri adalah wajib menurut I'tiqad kaum Ahlussunnah wal Jama'ah, sesuai dengan ayat suci ini.

5. HAMPIR SERUPA DENGAN I'ITIQA'D SYI'AH

Banyak fatwa dan pengajaran-pengajaran kaum Bahaiyah yang serupa dengan fahaman dan pengajian Syi'ah. Memang, asal mulanya kelahiran Bahaiyah adalah dari kalangan kaum Syi'ah di Iran, walaupun kaum Syi'ah yang berkuasa menghukum mati pembangun yang pertama dari fahaman Bahaiyah ini, iaitu Mirza Ali Muhammad.

Oleh kerana itu umat Islam harus waspada dengan fahaman Bahaiyah yang sekarang mulai tumbuh dalam kalangan orang-orang kita yang intelektual, akibat pembacaan buku-buku Bahaiyah yang terbit di Eropah, khususnya dari London.

XXVI

SEJARAH RINGKAS FAHAMAN AHMADIYAH

Ada satu golongan yang muncul di Qadiyan, India. (sekarang daerah Pakistan), bernama Golongan Ahmadiyah, atau katakanlah *kaum Ahmadiyah*.

Pendiri golongan ini bernama Mirza Gulam Ahmad.

Ia dilahirkan di Qadiyan di sebuah desa daerah Punjab yang sekarang di bawah lingkungan daerah Pakistan, pada tahun 1836M. iaitu 131 tahun yang lalu dan meninggal di situ juga pada tahun 1908, iaitu 63 tahun yang lalu.

Kalau dibanding dengan Mirza Ali Muhammad pembangun fahaman Bahaiyah maka Gulam Ahmad terkemudian 1k. 55 tahun dihitung dari meninggalnya masing-masing.

Tempat kelahiran juga berbeza, Mirza Ali Muhammad lahir di Sirazi dan dihukum mati di Tibris, daerah Iran, sedang Mirza Gulam Ahmad lahir di daerah Punjab Pakistan, dan juga meninggal di situ.

Tetapi kedua-duanya lahir di tengah-tengah kaum Syi'ah. Mirza Ali Muhammad pendiri Bahaiyah lahir di tengah-tengah Syi'ah Imamiyah di Iran, sedang Mirza Gulam Ahmad, pembangunan fahaman Ahmadiyah lahir di tengah-tengah Syi'ah Isma'iliyah di Pakistan.

Kerana itu antara dua fahaman ini banyak persamaannya, di samping ada pula perbezaannya.

Setelah ia berusia 54 tahun, iaitu pada tahun 1890 M. Mirza Gulam Ahmad mendakwakan bahawa ia adalah nabi sesudah nabi Muhammad s.a.w. dan pula nabi yang paling akhir. Bukan saja nabi, tetapi juga Imam Mahdi yang ditunggu. Mujadid dan Juru Selamat.

Sudah terang, bahawa Mirza Gulam Ahmad ini termakan pengajaran Syi'ah Isma'iliyah yang ketika itu banyak di daerah Punjab, yang mempercayai bahawa akan lahir pada akhir zaman Imam Mahdi yang adil, yang akan membawa keadilan untuk seluruh dunia, yang pangkatnya tidak kalah dari nabi dan juga menerima wahyu dari Tuhan.

Memang kaum Syi'ah berfahaman bahawa kenabian dan kerasulan belum putus, imam-imam mereka dianggapnya masih menerima wahyu langsung dari Tuhan.

Mirza Gulam Ahmad bertindak lebih jauh, ia bukan lagi imam, bukan saja Imam Mahdi, tetapi nabi benar-benar mendapat wahyu dari Tuhan.

Tetapi ajaran bahawa ada nabi sesudah Nabi Muhammad, bertentangan pula dengan kaum Syi'ah. Bagi mereka yang ada ialah Imam, bukan nabi baru, sedang imam itu harus dari keturunan Saidina Ali r.a.

Kerana itu Mirza Gulam Ahmad bukan saja ditentang oleh kaum Ahlussunnah wal Jama'ah di seluruh dunia, tetapi juga oleh ulama-ulama Syi'ah yang berada di Pakistan, Iran dan Yaman.

Maka Mirza Gulam Ahmad akhirnya melawan dan menghentam pula kepada kaum Syi'ah. Dalam buku-bukunya Mirza Gulam Ahmad mengejek-ejek kaum Syi'ah dan mengejek-ejek Hasan dan Husin r.a.

Ulama-ulama di seluruh India pada ketika itu mengeluarkan fatwa bahawa Mirza Gulam Ahmad tidak lagi dalam lingkungan umat Islam kerana ia mendakwakan dirinya jadi nabi sesudah Nabi Muhammad s.a.w. yang menentang sebuah ayat dalam Quran suci yang mengatakan Nabi Muhammad itu adalah nabi paling akhir.

Di antara ulama-ulama yang menolak fahaman Ahmadiyah itu di India ialah:

1. Maulana Muhammad Anwarullah Khan, Pejabat Urusan Agama Kerajaan Hyderabad, yang mengarang sebuah buku untuk menolak fahaman Ahmadiyah, yang diberi nama "Ifadatul Afham Bijawabi Izalatul Auham". Dalam buku ini diterangkan bahawa fahaman Ahmadiyah Wadiyani sudah di luar lingkungan agama Islam.
2. Maulana Abul Hasan Gulam Mustafa, ulama besar wilayah Amitsar yang mengatakan bahawa Gulam Ahmad itu sudah menjadi kafir dengan dakwanya bahawa ia adalah nabi.
3. Maulana Azizurrahman, Mufti Universitas Darul Ulum Dionband yang mengatakan bahawa fahaman Ahmadiyah itu adalah sesat lagi menyesatkan.
4. Dan banyak lagi ulama-ulama India ketika itu yang menolak fahaman Ahmadiyah ini.

Akan tetapi, Kerajaan Inggeris yang ketika itu menguasai India menyokong gerakan Ahmadiyah ini, kerana di antara fatwanya ada yang

12. As sunan Qablat Tadiwin, Mhd. Ajaj al Khatib, 1 jilid, cetakan Wahbah - Kaherah, 1385 H - 1963 M.
13. Mizzanul (I'tidal, Dzahabi, 4 jilid, cetakan Isa Babil Halaby Kaherah, 1963 - 1382 H.
14. Sahih Muslim 2 jilid cetakan Dahlan Bandung tanpa tahun.
15. Syarah Muwatha' Imam Malik, Zargani, 6 jilid, Mustafa Babil Halabi, Kaherah 1961 M. - 1381H.

C. USULUDDIN

1. Al Milal wan Nihal, Syaharstani, 2 jilid, cetakan Al-Halabi - Kaherah - 1968 M. - 1387 H.
2. Aqidul Islamiyah, Sayid Sabiq, 1 jilid, cetakan Darul Kutub - Kaherah 1964 M. - 1383 H.
3. Syarah Usul Khamsah Qadli Abdul Jabbar (Usuluddin Muktazilah), 1 jilid (829 halaman), cetakan Maktabah - Kahirah, 1384 H.
4. Kifayatul Awam fi Ilmikalam, Al Fadhali, 1 jilid, cetakan Babil Halaby - Kaherah, 1384 H.
5. Matan Sanusi dengan Hasyiyah Ibrahim al Bajuri, 1 jilid, cetakan Salim Nabhan - Surabaya (tanpa tahun).
6. Aqidatun Najiin, Mohammad al Fathani, 1 jilid, cetakan Isa Babil Halabi - Kaherah (tanpa tahun).
7. Al Janibul Ilaahi minat Takfir al Islami, Dr. Mohd. Bahi, 1 jilid, cetakan Maktabah Wahbah - Kahirah, 1962 M.
8. Tuhafatul Murid - Hasyiyah, Jauharatut Tauhid, Ibrahim al Bajuri, 1 jilid cetakan Isa Babil Halabi - Kaherah (tanpa tahun).
9. Tarikh Al-Madzahbul Islamiyah, Muhammad Abu Zahrah, cetakan Darul Fikril Arabi Kaherah (tanpa tahun).
10. Majmu'atul Tauhid an Najdiyah, Muhammad bin Abdil Wahab, cetakan Al Manar, Kaherah 1346 H.
11. Al Majmu'atul Kubra, Ibnu Taimiyah, cetakan Muhd. Ali Shabih, Kaherah, 1385 H.
12. Kitabul Arba'in, Imam Ghazali, cetakan Kurdistan, Kaherah 1328 H.
13. As-Shawa'iqul Muhriqah fir raddi 'ala Ahlil bida' waz Zindiqah, Ibnu Hajar Alhaitami, Mustafa Babil Halabi, Kaherah (tanpa tahun).
14. Al-Haqiqah fi Nazhril Ghazali, Ustaz Sulaiman Dunya, Isa Babil Halaby, Kaherah (tanpa tahun).
15. Dan lain-lain.

sangat disukai oleh penjajah ketika itu iaitu: Jihad dalam Islam itu bukan dengan senjata, tetapi hanya dengan lisan saja.

Sebagai dimaklumi, bahawa fatwa ini sama dengan fatwa kaum Bahaiyah yang mengatakan juga bahawa jihad itu bukan dengan senjata, tetapi cukup dengan lisan saja.

Fatwa ini juga sama dengan fatwa seorang “pemodernisasi agama” bernama Sir Sayid Ahmad Khan, Rektor Universiti Aligarh di India (wafat: 24 Mac 1989M). yang memfatwakan bahawa jihad harus dengan lisan dan tulisan saja.

Pada ketika itu, sama halnya dengan umat Islam di luar India, di mana umat Islam di India sedang berjuang melawan Inggeris dengan senjata.

Maka fatwa Bahai dan Ahmad Khan ini sangat disukai oleh Inggeris.

Di Indonesia fahaman Ahmadiyah itu masuk juga sesudah peperangan dunia pertama, sehingga ada cabang-cabang gerakan Ahmadiyah di Jakarta, Medan, Padang dan lain-lain tempat.

Tetapi fahaman Ahmadiyah di Indonesia tidak begitu maju, kerana terus menerus ditentang oleh ulama-ulama Islam, khususnya ulama-ulama kaum Ahlussunnah wal Jama'ah.

Almarhum Maulana Syeikh Mohammad Jamil Jaho Padang Panjang, (Sumatera Barat) seorang ulama Islam yang terkenal mengarang sebuah buku bernama “Nujumul Hidayah Firradi ala Ahlil Giwayah” (Bintang Hidayat untuk menolak kaum yang sesat). Di dalamnya dikupas fahaman Ahmadiyah ini dan ditolak sekuat-kuatnya.

Fahaman Ahmadiyah menjadi muram di seluruh dunia, khususnya di Indonesia tidak mendapat pasaran, walaupun propagandisnya berkeliaran ke pelosok-pelosok tanah air Indonesia.

XXVII

I'ITIQA'D KAUM AHMADIYAH YANG BERTENTANGAN DENGAN KAUM AHLUSSUNNAH WAL JAMA'AH

1. IA SEORANG NABI DAN RASUL

Mirza Gulam Ahmad mendakwakan dirinya Nabi dan Rasul.

Dalam buku "Izalatul Auham" halaman 673, ia berkata begini:

"Sayalah yang dikhabarkan Tuhan dengan firman-Nya di dalam al-Quran:

وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ بَنِي إِسْرَءِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا
لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا
جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ ﴿٦﴾ (الصف: ٦)

Ertinya: "Dan ketika Isa anak Maryam berkata, hai Bani Israil! Sesungguhnya aku ini utusan Allah untukmu, membenarkan wahyu yang diturunkan sebelum aku, iaitu Taurat, dan menyampaikan berita gembira akan kedatangan seorang Rasul kemudian namanya Ahmad, tetapi setelah Rasul itu datang kepada mereka dengan bukti yang nyata, mereka berkata: Inilah tukang sihir yang nyata" (As-Saf: 6)

Di situ diterangkan oleh Nabi Isa a.s. bahawa akan datang seorang Rasul namanya Ahmad. Sayalah yang dimaksud oleh beliau, kata Mirza Gulam Ahmad, kerana nama saya Ahmad.

Mirza Gulam Ahmad telah merangkul ayat ini untuk dirinya, kerana ia bernama Ahmad.

Andai kata boleh menafsirkan Quran macam ini maka setiap orang bernama Ahmad berhak untuk mendakwakan dirinya Rasul sesudah Nabi Muhammad s.a.w.

Tafsir Quran itu harus dicari dalam hadis-hadis, bukan tafsiran sendiri atau isapan jempol (khabar bohong) sendiri.

Kaum Ahlussunnah wal Jama'ah menafsirkan ayat ini dengan hadis Nabi Muhammad s.a.w. di mana dikatakan bahawa yang dimaksud dengan perkataan "Ahmad" dalam ayat itu ialah Nabi Muhammad sendiri, kerana nama beliau di samping Muhammad juga Ahmad.

Jadi maksud ayat ini ialah bahawa Nabi Isa a.s. memberi khabar suka kepada muridnya akan kedatangan seorang Rasul, iaitu Muhammad yang juga bernama Ahmad.

Di dalam sebuah hadis tersebut begini:

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرٍ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
 قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لِي خَمْسَةُ
 أَسْمَاءٍ، أَنَا مُحَمَّدٌ وَأَنَا أَحْمَدُ وَأَنَا الْمَاحِي الَّذِي يَمْحُو اللَّهُ بِِي
 الْكُفْرَ، وَأَنَا الْخَاشِرُ الَّذِي يُخَشِّرُ النَّاسَ عَلَى قَائِمِي، وَأَنَا
 الْعَاقِبُ. رواه البخاري ومسلم، في مسلم والعاقِبُ الَّذِي
 لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيٌّ. صحيح البخاري ٢٤٠٠ ص ١٨٢. صحيح مسلم

٣٣٦ ص ٢٤٠

Ertinya: "Dari Muhammad bin Jubair bin Muth'im, dari bapanya (Jubair bin Muth'im) r.a. beliau berkata: Berkata Rasulullah s.a.w.: Bagiku ada 5 nama: Aku Muhammad dan Ahmad, aku Al Mahi yakni penghapus kekafiran, aku al Hasyir, iaitu yang dikumpul (pada hari Kiamat) manusia di belakangku dan aku al'Aqib.

Hadis ini dirawikan oleh Imam Bukhari dari Muslim, tetapi dalam Muslim ada tambahan. Aqib itu ialah nabi yang tidak ada lagi nabi sesudahnya (Sahih Bukhari II halaman 183 dan Sahih Muslim II halaman 336).

Hadis ini diletakkan oleh pengarang kitab tafsir Khazen berkenaan dengan tafsiran ayat tadi (Tafsir Khazin VII halaman 71).

Mirza Gulam Ahmad mengatakan lagi dalam buku "Haqiqatul Wahyu", begini:

Diwahyukan kepada saya:

إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا

*Ertinya: "Bahawasanya saya Rasul Tuhan kepada seluruh manusia"
(Haqiqatul Wahyu hal. 391)*

Dengan ucapan ini teranglah bahawa ia Mirza Gulam Ahmad mendakwakan dirinya, nabi dan Rasul sesudah Nabi Muhammad s.a.w.

Kepercayaan ini ditentang keras oleh kaum Ahlussunnah wal Jama'ah kerana menurut i'tiqad bahawa nabi dan Rasul yang paling akhir adalah Nabi Muhammad s.a.w.

Barangsiapa mendakwakan dirinya nabi dan Rasul sesudah Nabi Muhammad s.a.w. maka orang itu pembohong, harus ditolak dan dilawan habis-habisan.

Sesudah Nabi Muhammad s.a.w. tidak ada lagi nabi atau Rasul, yang ada hanyalah Khalifah, ulama-ulama, aulia-aulia, Imam-imam Mujtahid, guru-guru agama, ustaz-ustaz dan syeikh-syeikh.

Kepercayaan kaum Syi'ah yang mirip-mirip menjadikan Saidina Ali atau imam-imam mereka menjadi nabi juga ditentang oleh kaum Ahlussunnah, kerana "kenabian" pun sudah habis sesudah Nabi Muhammad s.a.w.

Dalil-dalil fahaman ini adalah:

Pertama:

Tersebut dalam al-Quran al-Karim, begini:

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ
وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٤٠﴾ (الاحزاب: ٤٠)

Ertinya: "Nabi Muhammad s.a.w. bukan bapa seorang pun di antara laki-laki di antara kamu, tetapi beliau Rasulullah dan nabi penutup, dan Tuhan maha tahu atas segala sesuatu" (Al-Ahzab: 40)

Terang dan nyata dalam ayat ini bahawa Nabi Muhammad s.a.w. adalah "Khataman Nabiyyin", yakni nabi penghabisan.

Dalam kitab-kitab tafsir tentang erti "Khataman Nabiyyin" adalah:

1. Dalam tafsir Khazen, jilid V, halaman 218: "kenabian telah tertutup, tak ada lagi sesudah beliau".
2. Dalam tafsir jalalein, yang dicetak bernama Tafsir Shawi jilid III, halaman 263: "Dengan Nabi Muhammad disudahi nabi-nabi.
3. Dalam tafsir Ibnu Kathir, pada jilid III, halaman 493: "Ayat ini menyatakan dengan terang, bahawa nabi tidak ada lagi sesudah Nabi Muhammad s.a.w. begitu juga Rasul, lebih-lebih tidak ada lagi".

Kalau dilihat tafsir-tafsir kaum Ahlussunnah wal Jama'ah semuanya berpendapat bahawa ayat "Khataman Nabiyyin" bererti: Tidak ada lagi nabi sesudah Nabi Muhammad s.a.w. Beliau adalah nabi yang penghabisan, nabi akhir zaman.

Fatwa Mirza Gulam Ahmad, dan fatwa lain-lain orang yang mendakwakan dirinya nabi bertentangan dengan ayat ini.

Kedua:

Bersabda Nabi Muhammad s.a.w.

كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمُ الْأَنْبِيَاءُ كُلَّمَا هَلَكَ
نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ وَأَنْتَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي - رواه البخاري صحيح البخاري ج ٢ ص ١٧٥

Ertinya: "Adalah Bani Israil diperintah oleh nabi-nabi, setiap meninggal seorang nabi lantas digantikan oleh nabi yang lain, tetapi sesudah saya tak ada nabi lagi" (Hadis Sahih riwayat Bukhari – Sahih Bukhari II halaman 175).

Seperti matahari siang hari begitulah terangnya hadis ini mengatakan bahawa nabi tidak ada lagi sesudah Nabi Muhammad s.a.w.

Mirza Gulam Ahmad sangat berani menentang hadis yang sahih ini.

Ketiga:

خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم عليّ ابن ابي طالب في غزوة
تبوك فقال: اتخلفني في النسيان والصبيان؟ قال: اما ترضى
ان تكون بمنزلة هارون من موسى؟ غيراته لا نبي بعدى رواه مسلم.

Ertinya: "Pada ketika peperangan Tabuk, Rasulullah memerintahkan Saidina Ali tinggal di kampung menjaga negeri, maka Saidina Ali meradang: "Tuan tinggalkan saya hanya untuk menjaga anak-anak dan wanita-wanita (saya mahu ikut perang)". Maka Nabi Muhammad s.a.w. menjawab: "Tidakkah engkau suka serupa Harun dibanding dengan Nabi Musa, tetapi (awas): Nabi tak ada lagi sesudah saya" (Hadis riwayat Imam Bukhari – Sahih Muslim II halaman 360).

Jelas dalam hadis ini, bahawa Nabi Muhammad s.a.w. menitahkan supaya Saidina Ali tidak ikut perang Tabuk, tetapi tinggal di kampung mewakili beliau, sebagai keadaan Nabi Harun yang tinggal di kampung seperginya Nabi Musa a.s. munajat ke bukit Tursina.

Beliau khuatir ketika itu kalau-kalau ucapan ini disalah tafsirkan orang dengan menganggap Saidina Ali sebagai nabi seperti keadaannya Nabi Harun, maka beliau menegaskan: "Tetapi kamu bukan nabi, kerana nabi tidak ada lagi sesudah saya. Engkau hanya pengganti sementara untuk menjaga negeri selama saya pergi perang".

Tegas, tegas sekali Nabi Muhammad s.a.w menyatakan bahawa tidak ada nabi sesudah beliau.

Keempat:

Nabi Muhammad s.a.w. bersabda:

سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي ثَلَاثُونَ كَذَّابُونَ كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ وَأَنَا خَاتَمُ
النَّبِيِّينَ وَلَا نَبِيَّ بَعْدِي. رواه الترمذی - صحيح الترمذی الجزء التاسع صفحة ٦٣

Ertinya: "Akan ada pendusta 30 orang, sekaliannya mendakwakan dirinya bahawa ia nabi: "Saya adalah kesudahan nabi, tak ada lagi nabi sesudah saya" (Hadis riwayat Tarmizi – Sahih Tarmizi juzuk IV halaman 63).

Terang dalam hadis ini dinyatakan bahawa orang-orang yang mendakwakan dirinya jadi nabi sesudah Nabi Muhammad s.a.w. adalah pembohong, kerana nabi tak ada lagi sesudah Nabi Muhammad s.a.w.

Inilah kepercayaan kaum Ahlussunnah wal Jama'ah.

4. MIRZA MASIH AL MAU'UD

Menurut kepercayaan Islam, bahawa Nabi Isa a.s. tidak dapat disaliq

oleh musuh beliau dan yang disalib itu adalah orang yang serupa dengan beliau.

Nabi Isa ketika itu diangkat kepada-Nya.

Pada akhir zaman, Nabi Isa a.s. akan turun lagi ke dunia.

Tersebut dalam hadis Bukhari begini:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ، قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ
لَيُوشِكَنَّ أَنْ يَنْزِلَ فِيكُمْ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا عَدْلًا فَيَكْبُرُ
الصَّلِيبَ وَيَقْتُلُ الْخُزَيْرَ وَيَضَعُ الْحَرْبَ وَيَفِيدُنِي
الْمَالُ حَتَّى لَا يَقْبَلَهُ أَحَدٌ. الْحَدِيثُ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

صحيح البخاري ج ٢ ص ١٧٤

Ertinya: "Dari Abu Hurairah r.a. beliau berkata: Berkata Rasulullah s.a.w.: Demi Tuhan yang diriku di tangan-Nya, akan turun Isa Ibnu Maryam kepadamu menjadi hakim adil, maka ia memecah salib, membunuh babi, menghentikan peperangan dan melimpahkan harta yang banyak sehingga tak ada lagi yang akan menerimanya. (Hadis riwayat Bukhari – Sahih Bukhari II halaman 174).

Mirza Gulam Ahmad selain ia mendakwakan dirinya nabi dan Rasul, juga mendakwakan dirinya **Isa al-Masih** yang dijanjikan akan datang, *iaitu dia sendiri*.

Aneh betul orang ini!

Ia bukan Isa bin Maryam, tetapi dikatakannya bahawa ia adalah Isa yang dijanjikan akan datang pada akhir zaman. Namanya Mirza Gulam Ahmad, bukan Isa bin Maryam.

Dalam hadis dinyatakan bahawa Nabi Isa membunuh sekalian babi dan memecah sekalian salib.

Bertanyalah kita, apakah Mirza Gulam Ahmad sudah membunuh sekalian babi dan memecah sekalian salib? Tidak.

Di dalam hadis dikatakan bahawa Nabi Isa akan melimpahkan harta yang banyak sehingga tidak ada lagi yang akan menerimanya. Apakah Mirza Gulam Ahmad ada berbuat begitu? Tidak, ia mati tak pernah ia melimpahkan harta.

Inilah omong kosongnya Mirza Gulam Ahmad.

2. ANAK DAN KHALIFAHNYA MENDAPAT WAHYU JUGA

Bukan saja Mirza Gulam Ahmad yang mendakwakan dirinya menerima wahyu serupa nabi dari Tuhan, tetapi juga anaknya dan Khalifahnya, iaitu Mirza Basiruddin Mahmud Ahmad Khalifatul Masih II, mendakwakan pula bahawa ia dapat wahyu dari Tuhan.

Basiruddin ini mendongeng dalam bukunya "Pengantar untuk mempelajari Quran" pada jilid ke III, halaman 76, keluaran Yayasan Wisma Damai Bandung 1968, begini:

"Dalam keadaan demikian aku menyetujui menerima bai'ah Jema'ah sebagai Khalifah ke II dan dalam kedudukan itu mulai mengkhidmati Jema'ah menghadapi krisis dan bahaya besar. Orang-orang besar mulai meramalkan, bahawa kehancuran Jema'ah dan bubar berantakan hanya dalam beberapa hari saja. Pada saat itu Tuhan menurunkan wahyu kepadaku, bahawa Tuhan akan melindungi dan memelihara aku dan memberikan kepadaku, kemenangan dan akan menghancurkan mereka".

Begitulah dongeng Mirza Basiruddin, anak dan khalifah yang ke II dari Mirza Gulam Ahmad yang mendirikan gerakan Ahmadiyah.

Dongeng ini bertentangan dengan agama Islam yang suci, kerana Nabi Muhammad s.a.w. telah menyatakan dengan jelas, bahawa nabi dan kenabian tidak ada lagi. Kepercayaan bahawa Khalifah-khalifah menerima wahyu juga sama dengan kepercayaan kaum Syi'ah.

4. IA MENYEMPURNAKAN SYARI'AT ISLAM

Majalah Universiti "Al-Azhar" Kaherah terbitan tanggal 1 Februari 1957 telah membongkar habisan-habisan kesesatan Ahmadiyah Qadiyan dan Ahmadiyah Lahore. Di antara huraianya dikutipkan di bawah ini dan pada fasal 12 berikutnya, tersebut:

I'tiqad kaum Ahmadiyah mempercayai bahawa Mirza Gulam Ahmad diutus Allah untuk menyempurnakan agama Islam. Agama Islam masih kurang, kerana itu ia diutus untuk menyempurnakannya.

Nabi Muhammad kalau dibanding dengan Mirza Gulam Ahmad adalah sebagai hilal (bulan sabit), sedang ia adalah badar (bulan purnama).

Pada lambang bendera kaum Ahmadiyah dicantumkan:

1. Hilal (bulan sabit)
2. Badar (bulan purnama)
3. Menara

Hilal bagi mereka ertinya Muhammad. Badar ertinya Mirza Gulam Ahmad dan menara ertinya menara Damsyik, di mana Nabi Isa akan turun pada akhir zaman.

Tentang menyempurnakan syari'at Islam ia memfatwakan bahawa:

1. Jihad dengan senjata tidak ada lagi.
2. Melawan pemerintahan Inggeris yang berkuasa di India ketika itu adalah haram.
3. Jihad yang diakui oleh syari'at ialah jihad bersama-sama Inggeris melawan pemberontak-pemberontak yang terdiri dari orang Islam.

Itulah yang dinamakan menyempurnakan Syari'at Islam oleh Ahmadiyah.

Fatwa semacam ini ditentang keras oleh kaum Ahlussunnah wal Jama'ah, kerana dalam fatwanya ini terselit penghinaan terhadap Islam dan juga terhadap Nabi Muhammad s.a.w.

Islam dianggapnya belum sempurna dan Nabi Muhammad s.a.w. dianggapnya lebih rendah dari dia. Nabi Muhammad s.a.w. hilal dan ia bulan purnama.

Nabi Muhammad s.a.w. menurut kepercayaan kaum Ahlussunnah wal Jama'ah adalah "Saidul Khalik" (penghulu sekalian makhluk), tiada makhluk yang lebih tinggi pada sisi Tuhan yang melebihi Nabi Muhammad s.a.w.

Dan agama Islam itu sudah sempurna, tak perlu ditambah atau disempurnakan lagi oleh sesiapa pun, juga oleh Mirza Gulam Ahmad.

Firman Tuhan dalam al-Quran:

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ
 لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا
 (المائدة: ٣)

Ertinya: "Hari ini (hari Haji Wadak bulan Zulhijjah tahun 10H.) telah aku sempurnakan agamamu untukmu, telah aku cukupkan nikmat-Ku bagimu

dan aku telah menyukai Islam menjadi agamamu" (al-Maidah: 3)

Jadi agama Islam sudah cukup pada tahun ke 10H. tidak perlu dicukupkan lagi oleh Mirza Gulam Ahmad yang lahir lebih dari 1200 tahun di belakang Nabi Muhammad s.a.w.

5. IA LEBIH MULIA DARI ABU BAKAR DAN DARI NABI-NABI

Mirza Gulam Ahmad dalam bukunya "Mi'yarul Akhyar", berkata begini:

أَنَا أَفْضَلُ مِنْ أَبِي بَكْرٍ بَلْ أَفْضَلُ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ. مَعْيَارُ الْأَخْيَارِ.
صعيفة ١١

Ertinya: "Saya lebih mulia dari Abu Bakar dan daripada nabi-nabi (Mi'yarul Akhyar halaman 11).

Ini pun tidak diterima oleh kaum Ahlussunnah wal Jama'ah. Makhhluk yang paling mulia pada sisi Allah ialah Nabi Muhammad s.a.w. sesudah itu Rasul-rasul yang lain, sesudah itu nabi-nabi yang lain, sesudah itu malaikat-malaikat, sesudah itu baru manusia.

Mirza Gulam Ahmad tak ada namanya dalam leretan-leretan Rasul-rasul dan nabi-nabi yang termaktub dalam Quran, kerana itu dakwanya tanpa bukti.

6. IA BERMIMPI JADITUHAN

Dalam bukunya "Ayinah Kamalat Islam", diterangkan begini:

رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ بِأَنِّي إِلَهُ وَأَيَقَنْتُ أَنِّي أَنَا هُوَ اللَّهُ بِعَيْنِهِمْ وَخَطَرُ
بِيَالِي أَنْ أَصْلَحَ الدُّنْيَا وَأَنْظِمَ مَا بِنِظَامٍ جَدِيدٍ أَيْ أَخْلَقُ
السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ بِدُورٍ جَدِيدٍ.

Ertinya: "Saya bermimpi bahawa saya adalah Tuhan, dan menyakini bahawa saya benar-benar Allah, dan terkhatarlah dalam hati saya ketika itu akan memperbaiki dunia ini dengan suatu peraturan baru, akan saya atur dengan undang-undang baru, ertinya saya jadikan langit dan bumi dengan situasi baru" (Ayinah Kamalat Islam halaman 564 – 565).

Inilah dia Mirza Gulam Ahmad, pembangun Ahmadiyah Qadiyan!

7. IA MENCINTAI INGGERIS SEPENUH HATI

Dalam bukunya “Al-Huda”, juz I halaman 26 tersebut begini: “Tidak sembunyi lagi, bahawa kerajaan yang berkah ini (kerajaan Inggeris) saya pelayannya dari dulu, bapa saya Mirza Gulam Ahmad Murtahad bin Mirza Atha Muhammad Wadiyani adalah penasihat kerajaan Inggeris Raya. Bapa saya membantu kerajaan ini dengan 50 orang tentera berkuda lengkap dengan kudanya dalam hari yang sulit”.

Demikian di antaranya pengakuan Mirza Gulam Ahmad tentang kerajaan Inggeris yang menjajah India ketika itu.

Nampaklah bahawa gerakan Ahmadiyah ini adalah sebuah gerakan yang diapi-apikan dan ditiup semangat oleh Inggeris, guna kepentingan kolonialnya. Kerana itu tidak hairan bahawa gerakan ini mendapat pasaran juga di London (Inggeris) sampai ia mendirikan sebuah masjid Ahmadiyah di London.

Kita kaum Ahlussunnah wal Jama'ah menganggap bahawa ia Dajal yang bohong, yang telah mengkhianati agamanya dan tanahairnya.

Mudah-mudahan Tuhan Yang Maha Esa menjauhkan kita buat selamanya dari tipu daya kaum Ahmadiyah ini, dan tipu daya firqah yang sesat. Amin, amin, Ya Rabbal alamin.

XXVIII.

JADUAL KESIMPULAN PERBEZAAN I'ITIQAD YANG SANGAT PRINSIPIL ANTARA KAUM AHLUSSUNNAH WAL JAMA'AH DAN FIRQAH-FIRQAH LAIN

I'itiqad Ahlussunnah wal Jama'ah	I'itiqad Firqah Lainnya
<ol style="list-style-type: none"> 1. Khalifah yang pertama Saidina Abu Bakar, kedua Saidina Umar, ketiga Usman bin 'Affan r.a. 2. Khalifah boleh diangkat dengan musyawarah Ahlul Halli wal 'aqdi. 3. Khalifah orang biasa, tidak maksum, tidak menerima wahyu. 4. Tidak mempercayai adanya Khalifah ghaib. 5. Kepercayaan kepada Khalifah bukan rukun Iman. 6. Kitab kedua adalah kitab Hadis Bukhari. 7. Mashaf yang sah ialah Mashaf Usman. 8. Erti "Ahli Bait" ialah ahli keluarga, termasuk isteri nabi. 	<p style="text-align: center;">1. SYI'AH</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketiga-tiganya terkutuk kerana merampas Khalifah dari tangan Saidina Ali r.a. Imam yang pertama adalah Saidina Ali r.a. 2. Imam harus ditunjuk oleh Nabi Muhammad s.a.w. dengan wasiat. 3. Khalifah masih menerima wahyu dan juga maksum. 4. Percaya adanya Khalifah ghaib yang akan keluar akhir zaman. 5. Percaya kepada Imam adalah salah satu rukun Iman. 6. Kitab yang kedua adalah Al-Kafi karangan Ya'qub al Kullni. 7. Mashaf yang sah ialah mashaf Ali. 8. Erti "Ahli Bait" hanyalah keturunan Ali dengan Siti Fatimah r.a.

I'itiqad Ahlussunnah wal Jama'ah	I'itiqad Firqah Lainnya
<p>9. Tidak menganut fahaman "Wahdatul Wujud" (serba Tuhan).</p> <p>10. Islam sudah cukup pada waktu Nabi Muhammad s.a.w. wafat.</p> <p>11. "Taqiyah" bukan rukun Iman.</p> <p>12. Raj'ah tidak ada.</p> <p>13. Dan lain-lain.</p> <p style="text-align: center;">***</p>	<p>9. Menganut faham "Wahdatul Wujud" (serba Tuhan).</p> <p>10. Islam belum cukup ketika itu kerana masih ada wahyu-wahyu ilahi untuk Imam-imam Syi'ah.</p> <p>11. "Taqiyah" juga salah satu rukun iman.</p> <p>12. Mempercayai adanya raj'ah.</p> <p>13. Dan lain-lain.</p> <p style="text-align: center;">***</p>
<p>1. Khalifah 'Ali k.w. sah sesudah "tahkim".</p> <p>2. Siti Aisyah r.a. adalah Ummul Mukminin yang dihormati sampai kewafatannya.</p> <p>3. Sekalian orang yang membantahnya belum tentu kafir.</p> <p>4. Ibadat bukan rukun Iman.</p> <p>5. Ada dosa kecil dan ada dosa besar.</p> <p>6. Anak-anak orang kafir mati kecil tidak masuk neraka.</p> <p>7. Dan lain-lain.</p> <p style="text-align: center;">***</p>	<p style="text-align: center;">2. Khawarij</p> <p>1. Khalifah Ali k.w. tidak sah, sesudah "tahkim".</p> <p>2. Siti Aisyah terkutuk sebab melakukan "peperangan Jamal" melawan Ali k.w.</p> <p>3. Sekalian yang membantahnya kafir, halal darahnya.</p> <p>4. Ibadat rukun Iman.</p> <p>5. Sekalian dosa adalah besar tak ada yang kecil atau yang besar.</p> <p>6. Anak-anak orang kafir yang mati kecil masuk neraka.</p> <p>7. Dan lain-lain.</p> <p style="text-align: center;">***</p>

I'tiqad Ahlussunnah wal Jama'ah	I'tiqad Firqah Lainnya
<ol style="list-style-type: none"> 1. Rukun Iman 6. 2. Berbuat dosa haram walaupun sudah beriman. 3. Orang yang bersalah harus dihukum di dunia ini. 4. Dan lain-lain. <p style="text-align: center;">***</p>	<p style="text-align: center;">3. Murjah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rukun Iman hanya mengenal Tuhan dan Rasul-rasulnya. 2. Berbuat dosa tak apa-apa kalau sudah mengenal Tuhan dan Rasul-Nya. 3. Orang yang bersalah harus ditangguhkan sampai ke muka Tuhan. 4. Dan lain-lain. <p style="text-align: center;">***</p>
<ol style="list-style-type: none"> 1. Buruk dan baik ditentukan oleh Allah dalam al-Quran dan Sunnah Rasul. 2. Quran dan hadis di atas akal. 3. Quran Kalam Allah yang Qadim. 4. Tuhan boleh dilihat apalagi dalam syurga. 5. Mikraj Nabi dengan roh dan tubuh. 6. Pekerjaan manusia dijadikan Tuhan. 7. 'Arasy dan Kursi ada. 8. Ada Malaikat Kiraman Katibin. 	<p style="text-align: center;">4. Muktazilah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Buruk dan baik ditentukan oleh akal manusia. 2. Quran dan hadis di bawah akal. 3. Quran adalah makhluk sama dengan makhluk yang banyak. 4. Tuhan tidak boleh dan tidak boleh dilihat walaupun dalam syurga. 5. Mikraj Nabi dengan tubuh dan roh tidak masuk akal. Mikraj hanya mimpi. 6. Pekerjaan manusia dijadikan manusia. 7. 'Arasy dan kursi tidak ada. 8. Malaikat Kiraman Katibin tidak ada.

I'tiqad Ahlussunnah wal Jama'ah	I'tiqad Firqah Lainnya
<p>9. Syurga dan neraka kekal selama-lamanya.</p> <p>10. Timbangan di akhirat ada.</p> <p>11. Hisab di akhirat ada.</p> <p>12. Titian Siratul Mustaqim ada.</p> <p>13. Kolam Kausar ada.</p> <p>14. Syafaat di akhirat ada.</p> <p>15. Siksa kubur ada.</p> <p>16. Tuhan tidak diwajibkan membuat yang baik atau yang lebih baik.</p> <p>17. Tuhan mempunyai sifat.</p> <p>18. Ada Mukjizat Nabi Muhammad s.a.w. selain al-Quran seperti air keluar dari anak jari beliau dan lain-lain.</p> <p>19. Keramat-keramat wali dan orang-orang soleh ada.</p> <p>20. Menjauhkan diri dari mencaci maki sahabat-sahabat nabi.</p> <p>21. Orang mukmin yang wafat dalam membuat dosa besar bukan kafir dan tidak kekal dalam neraka.</p>	<p>9. Syurga dan neraka tidak kekal.</p> <p>10. Timbangan di akhirat tidak ada.</p> <p>11. Hisab di akhirat tidak ada.</p> <p>12. Titian Siratul Mustaqim tidak ada.</p> <p>13. Kolam Kausar tidak ada.</p> <p>14. Syafaat tidak ada.</p> <p>15. Siksa kubur tidak ada.</p> <p>16. Tuhan wajib (mesti) membuat yang baik dan yang lebih baik.</p> <p>17. Tuhan tidak mempunyai sifat. Ia mendengar dengan Zat-Nya, Ia melihat dengan Zat-nya.</p> <p>18. Tidak ada mukjizat nabi selain al-Quran.</p> <p>19. Keramat-keramat tidak ada.</p> <p>20. Lancang mulut mencaci maki sahabat-sahabat nabi yang dianggapnya berbuat salah.</p> <p>21. Orang mukmin yang wafat dalam membuat dosa besar adalah kafir, kekal dalam neraka.</p>

I'itiqad Ahlussunnah wal Jama'ah	I'itiqad Firqah Lainnya
<p>22. Tidak ada tempat yang lain di akhirat selain syurga dan neraka.</p> <p>23. Syurga dan neraka sudah tersedia dari sekarang.</p> <p>24. Dan lain-lain.</p> <p style="text-align: center;">***</p>	<p>22. Ada tempat yang lain di akhirat selain syurga dan neraka, yang dinamai "manzilah bainal manzilatain" (tempat di antara dua tempat).</p> <p>23. Syurga dan neraka belum tersedia dari sekarang.</p> <p>24. Dan lain-lain.</p> <p style="text-align: center;">***</p>
<p>1. Perbuatan manusia dijadikan oleh Tuhan.</p> <p>2. Dan lain-lain.</p> <p style="text-align: center;">***</p>	<p style="text-align: center;">5. Qadariyah</p> <p>1. Perbuatan manusia dijadikan oleh manusia.</p> <p>2. Dan lain-lain.</p> <p style="text-align: center;">***</p>
<p>1. Ada ikhtiar atau usaha dari manusia.</p> <p>2. Iman harus diakui dalam hati dan diikrarkan dengan lisan.</p> <p>3. Dan lain-lain.</p> <p style="text-align: center;">***</p>	<p style="text-align: center;">6. Jabariyah</p> <p>1. Tidak ada ikhtiar atau usaha dari manusia, semuanya dari Tuhan.</p> <p>2. Iman cukup dalam hati saja.</p> <p>3. Dan lain-lain.</p> <p style="text-align: center;">***</p>
<p>1. Tuhan punya sifat.</p> <p>2. Mukmin yang berbuat dosa belum pasti masuk neraka.</p> <p>3. Tuhan boleh dilihat.</p> <p>4. Dan lain-lain.</p> <p style="text-align: center;">***</p>	<p style="text-align: center;">7. Najariyah</p> <p>1. Tuhan tidak mempunyai sifat.</p> <p>2. Mukmin yang berdosa pasti masuk neraka.</p> <p>3. Tuhan tidak boleh dilihat.</p> <p>4. Dan lain-lain.</p> <p style="text-align: center;">***</p>

I'itiqad Ahlussunnah wal Jama'ah	I'itiqad Firqah Lainnya
<ol style="list-style-type: none"> 1. Tuhan tidak bermuka dan bertangan seperti manusia. 2. Tuhan tidak duduk bersila di atas 'Arasy. 3. Tuhan bukan di atas langit. 4. Tuhan Allah tidak bertubuh serupa (Nur). 5. Dan lain-lain. <p style="text-align: center;">***</p>	<p>8. Kaum Musyabbihah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tuhan bermuka dan bertangan. 2. Tuhan duduk bersila di atas 'Arasy. 3. Tuhan di atas langit. 4. Tuhan bertubuh serupa Nur. 5. Dan lain-lain. <p style="text-align: center;">***</p>
<ol style="list-style-type: none"> 1. Tuhan tidak duduk bersila di atas 'Arasy. 2. Tuhan tidak turun dari langit separuh terakhir dari malam. 3. Berjalan ziarah ke makam Nabi di Madinah adalah perjalanan ibadah. 4. Doa bertawassul adalah sunnah. 5. Tarikat-tarikat Sufiyah adalah Tarikat yang baik sesuai dengan sunnah Nabi. 6. Dan lain-lain. <p style="text-align: center;">***</p>	<p>9. Ibnu Taimiyah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tuhan duduk bersila di atas 'Arasy serupa duduknya Ibnu Taimiyah. 2. Tuhan turun dari langit separuh terakhir dari malam serupa turunnya Ibnu Taimiyah dari mimbarinya. 3. Perjalanan ziarah ke makam Nabi di Madinah adalah perjalanan maksiat. 4. Doa bertawassul adalah syirik. 5. Tarikat-tarikat Sufiyah adalah bid'ah dan haram. 6. Dan lain-lain. <p style="text-align: center;">***</p>
<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendoa bertawassul adalah menurut sunnah. 	<p>10. Wahabi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mendoa bertawassul adalah syirik.

I'tiqad Ahlussunnah wal Jama'ah	I'tiqad Firqah Lainnya
<ol style="list-style-type: none"> 2. Perjalanan dengan maksud ziarah adalah sunnah. 3. Kubah di atas kubur boleh, apalagi di atas kubur nabi dan ulama-ulama. 4. Menghisap rokok boleh. 5. Dan lain-lain. 	<ol style="list-style-type: none"> 2. Perjalanan dengan maksud ziarah adalah perjalanan maksiat. 3. Kubah di atas kubur haram. 4. Menghisap rokok haram. 5. Dan lain-lain.
***	***
<ol style="list-style-type: none"> 1. Agama Islam, agama Nasara, agama Yahudi, masing-masing ada. 2. Faham Wahdatul Wujud (serba Tuhan) faam sesat. 3. Rasulullah adalah manusia biasa. 4. Dan lain-lain. 	<p style="text-align: center;">11. Bahaiyah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Agama Islam, agama Nasara, agama Yahudi harus disatukan kerana semuanya dari Tuhan. 2. Faham Wahdatul Wujud (serba Tuhan) faham yang benar. 3. Rasulullah manifestasi (perwujudan) Tuhan. 4. Dan lain-lain.
***	12. Ahmadiyah
<ol style="list-style-type: none"> 1. Nabi Muhammad adalah Nabi yang paling akhir. 2. Akan datang di akhir zaman Isa al Masih bin Maryam. 3. Syariat Islam sudah sempurna ketika Nabi Muhammad s.a.w. wafat. 4. Dan lain-lain. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mirza Gulam Ahmad nabi paling akhir. 2. Mirza Gulam Ahmad adalah Isa al Masih yang dijanjikan itu. 3. Syariat Islam belum sempurna tetapi disempurnakan oleh syariat Mirza Gulam Ahmad. 4. Dan lain-lain.

XXIX.

KITAB-KITAB PENTING DALAM LINGKUNGAN KAUM AHLUSSUNNAH WAL JAMA'AH

Saya mendengar seseorang berkata secara sinis: "Eh, apa itu fahaman Ahlussunnah wal Jama'ah, mana buku-bukunya. Mana literatur (kesusasteraan) juga. Apakah tidak cukup kalau kita hanya berpegang kepada Islam saja".

Rupanya orang ini benar-benar tidak tahu, bahawa literatur tentang fahaman dan kepercayaan kaum Ahlussunnah wal Jama'ah sudah banyak dikarang oleh ulama-ulama sunny.

Mungkin orang ini tidak mengerti bahasa Arab, sehingga ia tidak pernah membaca buku-buku Ahlussunnah yang banyak dikarang dalam bahasa Arab.

Akan tetapi kalau kita tidak mengerti jangan hendaknya dikatakan tidak ada literturnya tetapi haruslah dikatakan belum membaca.

Kitab-kitab sekitar I'tiqad Ahlussunnah wal Jama'ah ini sudah banyak dikarang dari dulu sampai sekarang oleh ulama-ulama sunny, di antaranya untuk diketahui baik kami buat kan daftarnya di bawah ini:

1. Kitabul Asma' was Shifaat, karangan Imam Abu Mansur Abdul Qahir bin Taher al-Baghdadi.
2. Kitabus Sunah, karangan Imam Abdul Qasim Hibbatullah bin Hasan at-Tabarai al-Baghdadi.
3. Kitab Tazkiratul Qusyaariyah, karangan Imam Abu Nashar Abdurrahim bin Abdul Karim al-Qusyairi.
4. Kitab al-Madkhalui Ausath Ila ilmil Kalam, karangan Imam Abu Bakar Muhammad bin Hasan bin Faurak.
5. Kitab al-Iqdu's Shafi, karangan Imam Abdul Qasim abdurrahman bin Abdus Samad Al-Iskafi an Nisaburi.
6. Kitab Umdtul 'Aqaid wal Fawa'id, karangan Imam Yusuf bin Dzu Nas Al-Fondlai al-Maliki.
7. I'tiqad Ahlussunnah wal Jama'ah, karangan Imam Abu Muhammad Abdullah bin Yusuf al-Juwaini.
8. I'tiqad Ahlussunnah wal Jama'ah karangan Imam Abdul Qasim Abdul Karim dan Hazin al-Qusyairi.
9. Lam'ul Adilah fi Qawa'id 'Aqa'id Ahlussunnah, karangan Imamul Haramain.

10. Kitab Syarhil Kubra, karangan Abu Abdillah Muhammad bin Yusuf as-Sanusi.
11. Hidayatul Murid syareh Jauhartut Tauhid, karangan Burhan al-Laqqani.
12. Hasyiah Ummil Barahin, karangan Syihab Ahmad bin Muhammad Alganimi.
13. Kitab al-'Aqidah, karangan Imam Abi Ishak as-Sirazi.
14. Kitab al-'Aqidah, karangan 'Izuddin bin Abdussalam.
15. Kitab Asrarut Tanzil, karangan Fakhrur Razi.
16. Tabyiin Kizbul Muftari, karangan Ibnu 'Asakir.
17. Ta'wilul Musytabihaat, karangan Syamsuddin Ibnul Luban.
18. Ihya Ulummuddin, bahagian Qawaidul 'Aqaid, karangan Imam Ghazali.
19. Syarah 'Aqidah Ibnul Hajib, karangan As-Subki.
20. Syarah Tijanuddari, karangan Syeikh Ibrahim al-Bajuri.
21. 'Aqidatun Najjin fi ilmi Usuliddin, karangan Syeikh Zainal 'Abidin al-Fathari.
22. Tuhfatul Murid syarah Jauhartut Tauhid, karangan Syeikh Ibrahim al-Bajuri.
23. Kitab Sakaki syarah Huda-huda, karangan Imam Syarqawi.
24. Kitab al-I'tiqad, karangan Imam Baihaqi.
25. Kitab Kifayatul 'Awam, karangan Syeikh Mohammad al-Fadhali.
26. Kitab al-Bajuri pensyarah Kitab Sanusi, karangan Ibrahim Al-Bajuri.
27. Ummul Baraahim, karya Abu Abdillah Muhammad bin Yusuf as-Sanusi.
28. Jauhatut Tauhid, karya Burhanuddin Ibrahim bin Harun al-Aqani.
29. Badul Amali, karya Sirajuddin Ali bin Utsman Al-Usyi.
30. Al-Aqaidun Nasafiyah, karangan Syeikh Namar bin Muhammad An-Nasafi.
31. Risalah fi Ilmitauhid, karangan Imam Ibrahim al-Bajuri.
32. Hushunul Hamidiyah, karangan Hasan Muhammad At-Tharabailisi.
33. Bahrul Kalam, karangan Abu Mu'in an-Nasafi.
34. Syarqawi syarah Sanusi, karangan Syeikhul Islam as-Syarqawi.
35. Kitabul Arba'in fi Usuluddin, karangan Imam Ghazali.
36. Dan lain-lain.

Demikianlah kitab-kitab Usuluddin dalam lingkungan kaum Ahlussunnah wal Jama'ah yang dapat kita catat, di samping itu tentu banyak lagi yang tidak dapat kita catat.

Dan seharusnya bagi setiap Muslim, apalagi yang ulama-ulamanya supaya mengetahui sedalam-dalamnya bahasa Arab, kerana kitab-kitab itu kebanyakan dikarang dalam bahasa Arab.

وَاللَّهُ أَعْلَمُ

~Tamat~

XXX.
KHATIMAH (PENUTUP)

Pada hari ini, Isnin bertarikh 9 Disember 1968 M. bersamaan dengan 17 Ramadan tahun 1388 H. selesailah buku ini saya karang yang memakan waktu lk. 2 tahun 5 bulan, iaitu dari bulan Jun 1966 sampai permulaan bulan Disember 1968.

Walaupun saya sudah berusaha sehabis tenaga untuk melengkapkan buku ini selengkap-lengkapnyanya, akan tetapi hanya sekadar inilah yang dapat saya majukan ke tengah-tengah masyarakat.

Saya mohon kepada Tuhan Yang Maha Esa dari lubuk hati saya, supaya buku ini memberi faedah kepada saya dan kepada sekalian pembacanya iaitu pendengarnya, berfaedah di dunia ini dan berfaedah pula di akhirat nanti, Amin-amin Ya Rabbal 'Alamin.

Demikian juga, kalau ada kekhilafan dalam buku ini saya mohon ampun kepada Tuhan, kerana kesalahan itu tak ada yang saya sengaja membuatnya.

Isi dari buku ini saya usahakan sebaik-baiknya dapat dibaca dengan terang, dapat dilihat i'tiqad yang salah dari firqah-firqah yang saya yakini salahnya, di samping saya jelaskan i'tiqad kaum Ahlussunnah wal Jama'ah, yang i'tiqad dan kepercayaan yang saya anut, yang saya yakini seyakin-yakinnya akan kebenarannya.

Mudah-mudahan berkat "jah" (kemuliaan) nabi besar kita, penghulu dan junjungan kita Nabi Muhammad s.a.w. buku ini berfaedah untuk kita bersama dan diterima Tuhan sebagai amal saleh bagi saya sebagai penulisnya dan bagi saudara-saudara sebagai pembacanya.

Amin-amin Ya Rabbal Alamin!

Untuk penutup karangan ini saya sudahi dengan ayat suci pada surah Yusuf ke 108 begini:

قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٠٨﴾ (يوسف: ١٠٨)

Ertinya: "Katakanlah! Inilah jalanku, aku dan orang-orang yang mengikuti aku mengajakmu kepada jalan Tuhan, dengan pemandangan yang terang. Maha Suci Tuhan, dan bukanlah aku termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan".

BUKU-BUKU BACAAN

Dalam mengarang buku ini kami membaca, meneliti dan kadang-kadang menukil kitab-kitab tersebut di bawah ini:

A. QURAN DAN TAFSIR

1. Al-Quran, Mashaf Usman dari pelbagai cetakan.
2. Tafsir Thabari Ibnu Jarir 10 jilid, cetakan kedua, Mustafa Babil Halabi, Kaherah - 1954 M. - 1373 H.
3. Tafsir Ibnu Kathir, Ismail Ibnu Kathir 4 jilid, cetakan Isa al-Halabi - Kaherah (tanpa tahun).
4. Tafsir Khazein, Alauddin Ali bin Muhammad 4 jilid, cetakan Mustafa Muhammad - Kaherah (tanpa tahun).
5. Tafsir Jalalein, Jalaluddin Syuyuthi dan Jalaluddin Mahalli, Jaya Murni - Jakarta (tanpa tahun).
6. Tafsir al-Manar, Rasyid Redha 12 jilid, cetakan Hiyazi - Kaherah, 1373 H.
7. Tafsir al Lathaif, Qusyairi 4 jilid, cetakan Darul - Kutub, Kaherah (tanpa tahun).
8. Tafsir Al-Kasyaf, Zamakhyari, 4 jilid, cetakan Tijariyah al-Kubra, Kahirah 1354H.
9. Tafsir Zhilalul Quran, Sayid Qutb, 8 jilid. Cetakan 1967 M. tanpa negeri tempat pencetak.
10. Tafsir Shawi, Ahmad As Shawi Al Maliki, 4 jilid, cetakan Isa Babil Halabi, Kaherah tanpa tahun.
11. Tafsir Al Qasimi, Yamaluddin, 17 jilid cetakan Isa Babil Halabi, Kahirah 1957.
12. Tafsir Al Baidlawi, Nashiruddin, 2 jilid cetakan Mustafa Babil Halabi, Kaherah, 1939.
13. Tafsir Almunir, Syeikh Nawawi Banten, 2 jilid cetakan Isa Babil Halabi, Kaherah tanpa tahun.
14. Tafsir Nasafi, Abul Barakatan Nasafi, 4 jilid cetakan Isa Babil Halabi, Kaherah tanpa tahun.
15. Tafsir Qurthubi, Abu Abdillah Muhammad, bin Ahmad Al-Anshari al-Qurthubi, 20 jilid, cetakan Darul Qalam, Kahirah 1966.
16. Tafsir Jamal, Sulaiman al Ujaili 4 jilid cetakan Mustafa Babil Halabi, Kaherah 1937.

17. Al Itqan fi Ulumul Quran, Jalaluddin Suyuthi, 2 jilid cetakan Mustafa Babil Halabi, Kaherah 1951.
18. Talkhishul Bayan fi Majazatil Quran, Syarif Radhi, 1 jilid cetakan Isa Babil Halabi, Kaherah 1955.
19. Tanwilul Miqbas min Tafsir Ibnu 'Abbas, Firuzabadi, 1 jilid cetakan Mustafa Babil Halabi, Kaherah 1951.
20. Ahkamul Quran, Ibnu Arabi al Maliki 4 jilid, cetakan Isa al Halabi - Kahirah 1376 H.
21. Al Burhan, Zarkasyi 4 jilid, cetakan Isa Babil Halabi - Kaherah 1376 H.
22. Quran dan terjemahannya, Dep. Agama RI cetakan Jamunu Jakarta, 1965 M (bahasa Indonesia).
23. Tafsir Quran H. Zainuddin Hamidy cetakan Wijaya - Jakarta, 1959 M - 1378 H. (bahasa Indonesia).

B. HADIS-HADIS DAN SYARAHNYA

1. Sahih Bukhari, Ismail al-Bukhari 2 jilid - 4 juzuk cetakan Mustafa Babil Halabi - Kaherah 1936 M - 1355 H.
2. Fathul Bari, Syarah Bukhari, Ibnu Hajar al-Asqalani, 17 jilid, cetakan Mustafa Babil Halabi - Kaherah, 1959 M. - 1387 H.
3. Syarah Muslim, Imam Nawawi, 8 jilid, cetakan Masriyah - Kaherah, 1349 H.
4. Sahih Tarmizi 7 jilid, 13 juzuk cetakan Masriyah - Kaherah 1931.
5. Sunan Abi Daud, Abu Daud as Sajastani, 2 jilid - 4 juzu' cetakan Tijariyah - Kubra, Kaherah 1354 H. - 1935 M.
6. Sunan Nisai, an Nisai, 4 jilid - 7 juzuk cetakan Tijariyah Kubra - Kaherah, (tanpa tahun).
7. Sunan Ibnu Majah, Ibnu Majah, 2 jilid, cetakan Taziyah - Kahirah, (tanpa tahun).
8. Al-Muwatha', Imam Malik, 1 jilid, cetakan Ihyaul Kutubil Arabiyah - Kaherah (tanpa tahun).
9. Musnad Ahmad bin Hanbal, 6 jilid, cetakan Beirut tanpa taun.
10. Daliful Falihin, Imam Nawawi, 4 jilid cetakan Ihyaul Kutubi Arabiyah - Kahirah, 1966 M. - 1385 M.
11. Faidhul Qadir - Syarah Jama'i'ussaghin, al Manawi, 6 juzuk, cetakan Tijariyah Kubra, Kaherah 1938 M - 1356 H.

D. UMUM

1. Fajarul Islam, Ahmad Amin, 1 jilid, cetakan Nahdhah - Kaherah, 1965 M.
2. Dhuhal Islam, Ahmad Amin, 3 jilid, cetakan ke VII Nahdhah Masriyah - Kaherah (tanpa tahun).
3. Dzuhrul Islam, Ahmad Amin, 4 jilid, cetakan ke III Nahdhah Masriyah - Kahirah 1964 M.
4. Nahjul Balaghah, Ibnu Abil Hadid (Syi'ah), 18 jilid, cetakan Isa Babil Halabi - Kaherah 1965 M. - 1385 H.
5. Daeratul Ma'rif al Islamiyah, Orientalisten, cetakan As-Sya'ab, 3 jilid Kaherah 1969 M.
6. Al Mashaf al Murattal, Labib as Sa'id, cetakan Darul Kitab al Arabi - Kaherah, 1387 H - 1967M.
7. 'Aqidatus Syi'ah, Orientalis, 1 jilid, cetakan Sa'adah, Kaherah (tanpa tahun).
8. Zarqani, Abdul Baqi az Zarqani, 8 jilid cetakan Azhariyah - Kaherah 1325 H.
9. Syawahidul Haq, Yusuf Nabhani, 1 jilid, cetakan ke III Mustafa Babil Halaby - Kaherah, 1965 M - 1385 H.
10. Rahlah Ibnu Batuta, cetakan "Azhariyah", Kaherah 1928 M.
11. Nurul Islam, majalah Universitas Al Azhar, bahagian "Penerangan tentang Agama Bahaiyah".
12. Dunia Baru Islam, terjemahan "The New World of Islam", L. Stoddar, cetakan Jakarta 1966.
13. Al Imamah was Siyasah, Ibnu Qutaibah, cetakan Halabi, Kaherah 1378 H.
14. Dan lain-lain.

Dari Penerbit:

**SEKELUMIT CATATAN PENERBIT TENTANG PENGARANG
DAN LAWATAN BELIAU
KE DAERAH-DAERAH ISLAM**

1. Nama : K.H. SIRADJUDDIN ABBAS
2. Lahir : 5 Mei 1905 di Bengkawas - Bukit Tinggi (Sumatera Barat).
3. 1912 - 1924 belajar agama di pelbagai pesantren. (pondok).
4. 1927 - 1933 belajar agama di Makkah (7 kali haji)
5. 1952 berkunjung ke masjid Aqsa (Palestin), Jordan, Damaskus dan Mesir.
6. 1954 berkunjung ke Makkah dan Madinah.
Tanggal 23 Ogos 1954 bersama isteri (Ummi H Salima) mendapat kesempatan memasuki Ka'bah dan melakukan sembahyang sunat dua raka'at di dalamnya.
7. 1956 berkunjung ke Kazastan, Turkistan, Turkmenistan, Tashkenf, Labanon, Baghdad dan Pakistan.
8. 1956 berkunjung ke Urumsyi Singkiang.
9. 1957 berkunjung ke Mesir, Makkah dan Madinah.
10. 1959 berkunjung ke Baghdad, Mesir, Makkah dan Madinah.
11. 1961 berkunjung ke Mesir, Makkah dan Madinah.
12. 1963 berkunjung ke Adan, Makkah dan Madinah dan Mesir.
13. 1964 berkunjung ke Al-Jazair.
14. 1965 berkunjung ke Rawalpindi, Karachi, Mesir Al Jazair dan Moroko.
(Dalam Rangka KIAA).

PUSTAKA AMAN

**BUKU-BUKU KARANGAN
AL-FADHIL ABUYA K.H. SIRADJUDDIN ABBAS
TERBITAN PUSTAKA AMAN PRESS SDN. BHD.**

1. Empat Puluh Masalah Agama - Siri 1

Mengandungi 8 masalah-masalah penting iaitu:

1. Zikir dan Doa
2. Israk dan Mikraj
3. Bismillah Dalam Fatihah
4. Tawassul dalam Mendoa
5. Qunut Sembahyang Subuh
6. Hadiah Pahala
7. Hisab dan Rukyah
8. Talak Tiga Sekaligus

2. Empat Puluh Masalah Agama Siri - 2

Mengandungi 8 masalah-masalah penting iaitu:

1. Nabi Sesudah Nabi Muhammad s.a.w.
2. Menyentuh Kitab Suci al-Quran
3. Najis Anjing
4. Membaca Fatihah di Belakang Imam
5. Riba
6. Qada Sembahyang
7. Bersentuh dengan Wanita
8. Maulud Nabi

3. Empat Puluh Masalah Agama - Siri 3

Mengandungi 8 masalah-masalah penting iaitu:

1. Tasawuf dan Ahli Sufi
2. Penerima Zakat yang Kelapan
3. Sunat Qabliyah Jumaat

4. Bidaah
5. Solat di Lapangan
6. Menulis Quran Suci dengan Huruf Latin
7. Kebudayaan dan Kesenian

4. Empat Puluh Masalah Agama - siri 4

Mengandungi 8 masalah-masalah penting iaitu:

1. Sembahyang dengan Bahasa Melayu
2. Judi dan Loteri
3. Talqin
4. Jumaat di Hari Raya
5. Salaf dan Khalaf
6. Azan Pertama
7. Niat dan Usalli
8. Ta'addud dan l'adah

5. Empat Puluh Masalah Agama - Siri 5

Mengandungi 8 masalah-masalah penting iaitu:

1. Terawih
2. Wafatnya Nabi Isa a.s.
3. Azan dengan Piring Hitam
4. Modernisasi Agama
5. Memfilemkan Nabi-nabi
6. Membaca Saiyidina
7. Qadha dan Qadar
8. Melihat Tuhan Azza wa Jalla

6. Sejarah dan Keagungan Mazhab Syafi'i

Buku ini menerangkan sejarah Imam Besar Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i dan dasar-dasar mazhabnya. Diterangkan juga soal-soal ijtihaad, mujtahid, mujtahid gadungan, talfiq dan perbezaan yang prinsipil antara mazhab yang empat. Juga mengupas perkembangan Mazhab Syafi'i di Syam, Mesir, Iraq, Perancis, Khurasan, Somali dan mengungkapkan perkembangannya sampai ke Indonesia di zaman Sultan Melaka, Zaman Wali Songo, zaman Aceh dan lain-lain.
